

પ્રકાશક્રિય નિવેદન....

જે આત્મા આંતરિક્રિયા યાત્રા કરીને આત્મવિકાસ આપી નથી પેઢીની પેઢીઓને સંકેતે વર્ષ સુધી જે જ્ઞાન આપી શકે છે તેના જેવા પીઠે કોઈ ચમત્કાર નથી એ ચમત્કાર સર્જી શકે છે સાધક સયમ, આગ્રિ અને તપ દ્વારા જેમણે પોતાના આત્માને શદ્ધ પશ્ચિદ્ધ કર્યો છે એમનું વચન પ્રવચન બની જાય છે જે ચમક દર્શનને લીધે પામી આપી શકતા નથી તેથી આત્મિક અને આધ્યાત્મિક ચમક એક સાધક આપી જાય છે, જે પ્રમાણમાં પડેલા આત્માઓને પ્રનુમતિમાં દેહી ને છે વિદ્યાસમાં આઘોટતા જીવોને આગવનામાં આગળ કહે જનાનામાં મચતાને આચારની કોચી મેચે પાંડોચારી આપે, એના વચનમાં માણસને માનવ જનારી આપનાની તાકાત મચતી હોય છે

આપની પાસે આ એક નવનકશા પ્રવચનનો અસાધ્ય સ્ત્ર દેખા ને મમ દર્શી જ્ઞાનને અનુભવ છે જેમની પાસે તપશીલી છે જેમનું જીવન સંયમથી સુસંચાલિત છે આરંભના મદન તરફ અમર્યાદા છે અત્યાધિક કોંટાળાની અનુમતિપર્યંત એકે છે દર્શનશાસ્ત્ર અને ન્યયશાસ્ત્ર વચ્ચેના અને તર્કશાસ્ત્રના પ્રકાર વિદ્યાન છે તે વર્ષમાન નેપોનિધિ આચાર્યદેવ શ્રી ચિત્રચમુવનભાનુ મૂર્તીધરજી મહારાજ આરંભ ને રતી આ એક પ્રવચન પ્રચારી આ જ્ઞાનથી પુરસ્કારના પ્રમાણે છે

વંદન અનુભોદન

ન્યાયાવેશાન

પરમ પત્ન્ય આચાર્ય શ્રી વિજયભુવનભાનુ સૂરીશ્વરજી મહારાજની
વર્ધમાન તપની ૧૦૮ થી ઝાળીની અતિરૂચ તપશ્રયાની,

અમારા સંસારી પિતાશ્રી પત્ન્યાદિ મુનિવર્ય શ્રી ચંદ્રમુંદર વિજયજી
મહારાજની અગંગ ૨૬૩ આયંબીજની તપશ્રયા જેવાં ૧૦૮
આયંબીજ તથા વર્ધમાન તપની ૩૬ ઝાળી, ૩૮ ડિપવાસ, ૩૭
ડિપવાસ ૧૬ ડિપવાસ તથા ચિદ્વિતપ આદિ અનંકવચ તપશ્રયાઓ
કરનાર

પરમ પત્ન્ય સાધ્વી દેવપ્રભાશ્રી મહારાજ [૩] આપજી મહારાજના
સમુદાયના]ની ૫૦૦ આયંબીજની તપશ્રયા કરનાર

તથા

તેમના સુશિષ્યા પરમ પત્ન્ય સાધ્વી ભવ્યનંદાશ્રીજી મહારાજ
સાહેબની ૫૦૦ આયંબીજની તપશ્રયા કરનાર.

તપભીના મહાન આત્માઓની તપની અનુભોદના ફરી એમને ભાવખર્ચ
વંદના ફરીએ હીએ

આ પ્રકાશનમાં સહાયક બનવાનાં અવસર મળ્યા તે બદલ અમે
સમિતિના ધન્ય હીએ

પ્રવચન પ્રસારી સર્વત્ર પ્રસારે તેવી શુભ કામનાઓ વ્યક્ત ફરીએ હીએ.

ત્રિ

આપનો નમ્ર,

સતીશચંદ અપદ્માસ પરીખ [કલકત્તાવાસી]

મુંબઈ.

જીવનના આદર્શ

મુખર્ધ, શ્રી નમિનાથજી ઉપા-
શ્રયના વિશાળ વ્યાખ્યાન
હોલમાં અપાયેલું અત્યંત
મનનીય-રોચક વ્યાખ્યાન.
આની સાથે ‘અવન્તી મુકુ-
માલ’ના જીવનનો હૃદયસ્પર્શી
ખ્યાલ આપ્યો છે.

चत्वारि परमङ्गाणि दुल्लहाणीह जंतुणो ।

माणुमत्तं सुईं सद्धा संजममि अ वीरियं ॥

પરમ ઉપકારી શ્રી જિનેશ્વરદેવના શાસનમાં મનુષ્યપણું, ધર્મશ્રવણ, શ્રદ્ધા અને ચારિત્રપ્રવૃત્તિ-એ ચારે મોક્ષના અંગોની પ્રાપ્તિ દુર્લભ કહી છે. દુર્લભ છતાં એ ચાર અંગો વર્તમાનના વિષમ કાળમાં પણ જેને જોઈએ તેને પ્રાપ્ત થવા દુર્લભ નથી, એમ જરૂર દેખાય છે. તો પ્રશ્ન થશે કે ત્યારે એ દુર્લભ શાના ? ઉત્તર ત્રીધો છે. પૂર્વે એ અનંત અનંતકાળ સુધી મળ્યા નહોતા, તેમજ અહિં જો ભૂલ્યા તો અસંખ્ય વર્ષ પછીના ય લાવિકાલે મેળવવા અત્યંત દુષ્કર છે, તેથી દુર્લભ છે.

લગવાનના વખત જેવો આજે ધર્મ છે :- મનુષ્યલવની પ્રાપ્તિ જૈન કુળમાં થઈ છે તેથી ધર્મનું શ્રવણ, ધર્મની પ્રાપ્તિ, ધર્મની શ્રદ્ધા આજે દુર્લભ નથી જણાતા. તમારે તો શ્રવણ કરાવનાર ગુરુઓ જાણે ઘર આંગણે છે, તેથી ધર્મ-શ્રવણ સુલભ છે. જૈનકુળના પ્રભુદર્શન-પૂજન અને દયાદાનાદિના સંસ્કારમાં તમે ઘડાએલા છો, તેથી શ્રવણથી તત્ત્વશ્રદ્ધા કરવી સુલભ છે. આ છતાં તેનું મૂલ્ય તેનું ફળ જરાય ઓછું નથી. ખુદ લગવાનની હાજરીમાં ધર્મ-શ્રદ્ધા અને ચરિત્રતા જે મૂલ્ય હતાં, તેજ મૂલ્ય આજે છે. તે તે શ્રદ્ધા-ચારિત્રથી લગવાનની હાજરી વખતે જે કર્મક્ષય અને આત્મશુદ્ધિનો લાભ નિપજતો હતો તે આજેય મળી શકે છે. તો પછી આવા મુલ્કલ બનેલા તો શ્રદ્ધા અને ચારિત્રતા લાભ કેમ નથી લેવાતા ?

જીવનના આદર્શ

જીવનમાં આદર્શથી પુરુષાર્થ થાય છે :—

ધર્મશ્રવણ-શ્રદ્ધા-આચરિતે જીવનમાં અપનાવવા પાછળ
જે ઉદ્યમ જોઈએ તે આવા સોનેરી અવસરેય જેણે પ્રગટ
કરેલ નથી, તેને કારણભૂત અનેક ખામી હશે. પણ તે અનેક
ખામી પૈકી એક સુખ્ય ખામી એ છે કે “માનવ જીવનમાં
કયા ઉચ્ચ આદર્શો જોઈએ તેનો એણે ખ્યાલ કર્યો નથી હોતો,
આદર્શને જીવનમાં સ્થાન આપ્યું નથી હોતું. આદર્શ એટલે
લક્ષ્ય, ધ્યેય, સાધ્ય, જેમાં પહોંચવું છે તે જીવનની વર્તણૂકનો
આધાર નક્કી કરેલા ઉચ્ચ આદર્શ ઉપર છે. એટલે? આપણને
એ જોવા મળે છે કે કોઈએ જ્ઞાન સેવાનો આદર્શ આંખ સામે
રાખ્યો હશે, તો તેના જીવનમાં જ્ઞાન પાછળ ઘણો ઉદ્યમ
હશે. જેણે મહાશ્રીમંતાઈનો આદર્શ રાખ્યો હશે, તો તેના
જીવનમાં ધન ઉપજાવવા પાછળ ઘણી મહેનત હશે. જેણે જેણે
જે જે આદર્શ સુખ્ય રાખ્યો હોય છે. તેના તેના તં તે આદર્શ
સિદ્ધ કરવા પાછળ જ પુરુષાર્થ હોય છે. એટલે ઉચ્ચ
પુરુષાર્થો બનવા જીવનમાં પહેલા આદર્શ સ્થાપિત કરેલો
હોવો જોઈએ. એમાં પછી

(૧) આદર્શ જેટલો નિર્મળ રખાય, તેટલો જીવનમાં
પુરુષાર્થ સુંદર રહેવાનો; તેટલું જીવન સુંદર બનવાનું. તેમજ

(૨) નિર્મળ આદર્શ પણ જેટલો ઉચ્ચ કોટિનો રખાય
તેટલી પુરુષાર્થમાં પ્રબળતા આવવાની.

૧. આદર્શ સુંદર તો જ જીવન સુંદર :—

મલિન આદર્શથી પુરુષાર્થ-પ્રયત્ન મલિન અને
તેથી જ જીવન પણ મલિન એટલે કે પાપી હોય છે. દા. ત.
અત્યંત કામસુખના આદર્શવાળાનો ઉદ્યમ મેડો રહેવાનો;
એ સ્ત્રીઓના આમલીના રંગ અને સુવાનીની ખીલવટ
જોયા કરવાનો; ત્યાંથી કામસુખ મળવાની આશા

જીવનના આદર્શ

૫

જીવનનો આદર્શ ધર્યો ગણાય. હવે ઉદ્યમમાં શું રહેવાનું ? મેટલું કે એવા પ્રસંગોથી દૂર રહેવું, કે જ્યાં અસત્ય મનીતિની સંભાવના લાગતી હોય. જસ આટલું જ; પણ માગળ વધીને સારી રીતે ત્યાગ અને પરમાર્થ પરોપકારના મોટા મોટા કાર્યો કરવાનો ઉદ્યમ એનો નહિ રહેવાનો. કેમકે એનો એવો કોઈ આદર્શ નથી કે ‘મારે મારી તૃષ્ણાઓ અને આર્થબુદ્ધિને વહેલી તકે નાંમશેષ કરી નાખવી.’ માનવ-જીવનનો આ ઉંચો આદર્શ છે. જીવનમાં જો આ નહિ, તો તેથી ત્યાગ-પરમાર્થના પ્રયત્નો પ્રખળ અને વેગવંતા નહિ થવાના. સામાન્ય રીતે ચાર ચોપડી લલવાના આદર્શવાળા કરતાં જલદી કોલેજ સુધી જવાના આદર્શવાળાનો પુરુષાર્થ પ્રખળ અને વેગવાળો હોય છે.

માનવનો આદર્શ પરમપદની પ્રાપ્તિનો જ હોવો જોઈએ :

તો જીવનનો વિશુદ્ધ આદર્શ શો ? માનવજીવનનો આદર્શ પરમપદની પ્રાપ્તિ છે. પરમપદદાતા શ્રી અરિહંત પરમાત્મા મળ્યા પછી પરમપદથી નીચો આદર્શ ન જ રાખવાનો હોય. ધનવંતરી વૈદ પાસે જઈએ, અને તે કહે કે ‘તમને મદ્દત દેવા આપું છું. તમારે જે દવા માંગવી હોય તે માંગો.’ તો શું માંગો ? (૧) એક તો ઘડપણ ન આવે, (૨) જીવનભરનું મહા આરોગ્ય રહે, મરતાં સુધી રોગ ન આવે, (૩) શરીર અત્યંત બળવાન રહે તેવી જ દવા માંગોને ?’ અરે આગળ વધીને જો મરણ ન થાય તેવી દવા હોય તો તેવી પણ જરૂર માંગો એમાં શંકા નહિ. ચક્રવર્તી કોઈને કહે તે માંગવાનું કહે, ને મળી શકે તેમ હોય તો આખી સામ્રાજ્યની જ ઠંકુરાઈ માંગોને ? તેમ આહી પરમાત્મા પાસેથી પરમપદ મળી શકે છે, પછી નીચેનું હલેકું પદ શા માટે ઇચ્છવું જોઈએ ? સમજી રાખો કે, ઉંચામાં ઉંચો આદર્શ મોક્ષ છે :—

જીવનના આદર્શ

૭

વધારેમાં વધારે શું જોઈએ છે ? તો ત્યાં મોક્ષ જ મંગાય. એવી લગની મોક્ષ પ્રત્યે લાગી જતી જોઈએ. તે એવી મુખ્ય ઈચ્છા મોક્ષની હોય, તો વીતરાગ દેવાધિદેવને પૂજ્યા તે પ્રમાણ ગણાય, નહિતર તો તે પૂજા તારક નહિ બને. એવી રીતનું 'નમો અરિહંતાણુ' બહુ મુખેથી ગણાય, પણ તે નાટકીયું બને. નવકાર ગણનારને ઈશ્વર જઈને મોક્ષ જોઈએ ન. વસામાં બીજી ઈચ્છાઓ હોય તેના દ્વારા મોક્ષ પહોંચવા માટે. એવે તે આદર્શને જીવનમાં સાચેસાચ જીવવા માટે એને અનુકૂળ અવસ્થાતર આદર્શો નક્કી કરવા જોઈએ. દરેક જીવનના જુદા જુદા આદર્શ હોય છે, તેથી નક્કી કરો તે ચોક્કસપણે જીવનના વિભાગો કયા કયા અને એને મોખ્ય આદર્શ કયા કયા ?

જીવનના જુદા વિભાગો :—જીવનનો વિચાર કરીએ તો દેખાય છે કે ધણાં પ્રકારના જીવનો છે. દાખલા તરીકે, વયથી જોતાં (૧) બાળ-જીવન, (૨) યુવાન-જીવન, (૩) યુવાવસ્થા (૪) પ્રૌઢ અવસ્થા, (૫) વૃદ્ધનું જીવન. આ બધા જુદા જુદા જીવન છે. બહુ વ્યક્તિ એક છે, પણ તે અવસ્થાના જીવન જુદા પડી જાય છે.

બીજી રીતે જોઈએ તો જીવનની પ્રવૃત્તિ અંગે પણ ધણા જીવનો છે. દા. ત. (૧) વેપારી જીવન, નોકરીયાત જીવન, દલાલનું જીવન. (૨) સંસારી વ્યવહારમાં જોઈએ તો કોઈનું પડીત તરીકેનું જીવન, કોઈનું આશ્રિત તરીકેનું જીવન, કોઈનું સલાહકાર તરીકેનું જીવન, તેમ વિદ્યાર્થીજીવન, શિક્ષકજીવન. (૩) કુટુંબ તરીકે જોઈએ તો પતિનું જીવન, પુત્રિનું જીવન, માતાપિતા તરીકેનું જીવન, પુત્ર તરીકેનું જીવન, ભાઈ-બેનનું જીવન, દેસાણી-જેઠાણીનું જીવન, નણંદ-ભોજાઈનું કે દિયર-ભોજાઈનું જીવન, વગેરે જુદા જુદા જીવનો હોય છે. આ બધા લૌકિક દૃષ્ટિના છે.

લોકોત્તર દૃષ્ટિએ દેવના ભક્ત તરીકેનું જીવન, ગુરુના

વિષયમુખો લોગવતા હશે; એવા એમને એકાએક રાત્રે ચારિત્ર, અને રાત્રે જ મંસાણમાં કાઉસગ્ગ; ત્યાંય રાતની સ્થિતિ કેવી? સ્મશાનમાં શિયાળણીનો લયંકર ઉપસર્ગ! પણ એમાં એ કેવા રહેલા? મહા સમાધિમાં જીવતા! ભૂખી શિયાળણના અને એના બચ્ચાની દાઢમાં માળણ જેવું શરીર ચવાઈ જવા દીધું! એક ચુંકારા-હોંકારા જેટલો ય સામનો નહિ! કે ત્યાંથી 'ખસવાનું' નહિ! કે 'અરેર' નહિ! આવો પલટો ક્યાંથી આવ્યો? તેમણે તેમના જીવનનો આદર્શ નક્કી કર્યો હતો. તો તે અત્યાર સુધી કેમ ન થયું? જીવનમાં કોઈક વખત એવો આદર્શ ખીલવાનો અવસર આવે છે કે જે જીવનને ઉચ્ચ, અતિ ઉચ્ચ બનાવી દે છે!

વીરના સંતાનના આદર્શ :-માટે જ, આદર્શ પહેલેથી નક્કી રાખવો જોઈએ. જે મહાવીર પ્રભુએ પૂર્વના ત્રીજા લવમાં રાજવીપણું મૂકી એક લાખ વર્ષ માસખમણના પારણે માસખમણની ઉચ્ચ તપસ્યા સાથે ચારિત્ર્ય પાળ્યું! છેલ્લો લવમાં તીર્થંકર જગત્પૂજ્ય છતાં સાડા બાર વર્ષ નિદ્રા તો શું પણ જમીન પર પલાંઠી માંડીને ખેસવાની ય વાત નહિ! એ રીતે દેવતા જેવાના ઘોર ઉપસર્ગ વેઠી કઠોર તપ-સંયમ સાધ્યો! એવું બધું જે વીર વિભુએ કર્યું એના અનુયાયી આપણે જીવનમાં શો આદર્શ ધરાવીએ? એજ ને કે આપણે એવા ક્યારે બનીએ? એટલે? ઉપર રહેલા જીવનના જુદા જુદા વિભાગમાં સર્વત્ર મોક્ષનો આદર્શ રહેવો જોઈએ. તેથી જ મહાન કર્મલઘુ થવાનો આદર્શ રહેવો જોઈએ. આત્મામાંથી દોષ અને દુઃખ ટાળવાનાં છે. એ માટે અનંતશુભસંપન્ન અને સહજ (જહતિરપેક્ષ) સુખસમૃદ્ધ બનવાનો આદર્શ કેળવવાનો. પછી જીવનમાં ગમે તે અવસ્થા હોય ત્યાં.

(૧) દોષો ટાળતાં જવા અને શુભ વધારેતાં જવા; તેમજ

એ લક્ષ રાખવાનું. આ તો શુદ્ધ ધર્મહવનની વાત ધર્મ. હવે ઉચિત વ્યવહારમાં જોઈએ.

બાળહવનનો આદર્શ શું છે ? :- ઉપર કહ્યું તેમ હવનો ઘણાં પ્રકારના છે. દરેકના હવે તે તે આદર્શો તેના હવનમાં નક્કી કરવા જોઈએ. પરંતુ બાળહવન વિચારીએ કે બાળહવનમાં શો આદર્શ ? બાળહવનમાં ભણવા કંઈવાનું નથી હોતું તેનો આદર્શ શું ? તેના આદર્શની તેને ગમ પડે તેમ નથી. પણ તેના વડીલો સમજાવે આવી શકે છે, તેથી તેના હવનમાં એ આદર્શ ઉતરી શકે છે. એનો શો આદર્શ ? વિનય, આજ્ઞાકિતતા, હલનું નામ નહિ. એને સમજાવવા કે “જો સાતમાં સાતે યજ્ઞ છે ને તારે ? તો સાત સદા વિનય-વાળા હોય. કહી કહી ન થાય, એ તારે લક્ષમાં રાખવાનું.” બાળપણથી ઉત્તમ સંસ્કાર પાડો, એને પ્રેમથી સમજાવો, તો આદર્શ સિદ્ધ કરી શકાશે. દા. ત. હઠ મૂકવાનું સમજાવવા માટે વાર્તા કહેવાય, ‘જો એક ગામમાં ધનુ કરીને એક છોકરો હતો. એને ઘેર ખાવાપીવાનું બહુ બધું હતું. એની મા એને ખાવા સાડું સાડું આપતી પણ હતી. એક વાર ધનુ હઠે ચડ્યો. માએ જમવા માટે ઘણું ચ કહ્યું, પણ માન્યું નહિ. તેથી એને મૂકીને બધાએ જમી લીધું. એ ન જમ્યો, ખૂણામાં જઈ બેઠો. ત્યાં હઠ કરી હતીને ? એટલે જ જાણે એક વીંછી આવ્યો. ખૂણામાં એને વીંછી કસડ્યો, તેથી તે રોવા મંડ્યો. પહેલાં તો માએ ન બોલાવ્યો, પણ પછી ‘ઓ બા, ઓ બા’ કરી બહુ રોયો ત્યારે માએ બોલાવ્યો. કહે, કેટલું શુભાચ્યું ? સાંડું સાંડું બધાએ ખાઈ લીધું હતું. તેથી પછી એને થોડું મળ્યું.’ આવી આવી રીતે સમજાવવા. બાળપણમાં કોઈ ખોટી ટેવ ન પડાવવી જોઈએ. નહિતર બાળ ત્યારે કુમાર-પણમાં આવે છે ત્યારે તે કુટેવ ખીલે છે; અને યુવાવસ્થામાં

કુમારપાણાના આદર્શો :- બાળજીવનમાં દુઃશબ્દીપણું, અવિનય, ક્રોધેવો, ઉદ્વેગવર્ણવેના કદીય સ્પર્શ ન થાય એવા આદર્શો સિદ્ધ થયા પછી કુમારજીવનમાં આવતાં જેમ તેની કક્ષા વધે છે, તે પ્રમાણે આદર્શો વધે છે. તેનો એવો આદર્શો હોવો જોઈએ કે “હું નિશાળે જાઉં છું. તો કદી જીવનભર માટે મારા ગુરુ કે શિક્ષક તરફ સહેજ પણ અવિનિત ન બનું. શિક્ષક ગમે તેવો ઠપકો આપે, મારાથી મોટું ઉંચું ન થાય. ઘર આવી ન કહેવાય.” જેટલા પ્રમાણમાં એ શિક્ષકનું ખંભી ખાય તેટલો વહેવારમાં શાણો બને છે. બીજા પાસે માસ્તરના ગુણ ગાય એવી વિદ્યાર્થીની યોગ્યતા જોઈએ. તે સારા આદર્શના ઉપર આધાર રાખે છે. એક પણ દુર્ગુણ, ખરાબ ચેષ્ટા કે કુવચન સરખુંય ન જ પોષાય, એવા આદર્શ-કુમાર બનવાનું લક્ષ જોઈએ.

વિનય ગુણથી વિદ્યા પ્રાપ્તિ સુલભ છે :- આદર્શને દૃઢપણે કેળવવાનો એ પ્રભાવ છે કે તેનાથી અચિત્ત્ય સિદ્ધિ થાય છે. ઇતર-ગ્રંથમાં સાંભળવા મળે છે કે અર્જુને વિનયગુણથી વિદ્યા જેમ-જેમ ગુરુએ શિખવી, તેમ તેમ ઝટ પ્રાપ્ત કરી. ગુરુના

વેનયથી વિદ્યા જલદી પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાને વિદ્યા શિખવા-
વા એક ભીલ ગુરુને વિનંતિ કરે છે. પણ એમણે યોગ્યતા
રહિ દેખી હોય કે ગમે તે કારણે એને શિખવવા ના પાડી.
ભીલને ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા હતી તેથી તેણે જંગલમાં જઈ માટીની
ગુરુની મૂર્તિ કરી. ત્યાં દોજ વિનયપૂર્વક કરી એને સાક્ષાત્
ગુરુ માની, એની સમક્ષમાં બાણ-વિદ્યાનો એણે અભ્યાસ કર્યો.
મનમાં આદર્શ મોટો રાખ્યો તેથી તેને વગર ગુરુએ જંગલમાં
વિદ્યા મોટી પ્રાપ્ત થઈ. કોઈ અવસરે જ્યારે અંધાનેક ગુરુએ
એવી હાશિયારી બાણી પૂછ્યું કે તને કોણે આ વિદ્યા
શિખવાડી? ભીલ કહે કે 'તમે જ શિખવાડી છે.' 'કેવી રીતે?'
તેમ ગુરુએ પૂછતાં બધી હકીકત કહી. ગુરુ એના વિનય-
ક્ષમર્પણનું કૃણ સમજી ગયા. ગુરુની ગેરહાજરીમાં પણ બાણે
ગુરુનું સાક્ષાત્ સંનિધાન, સાક્ષાત્ હાજરીનો સદ્ભાવ રૂપ
ઉંચા આદર્શ ધરવાથી અકલ્પ્ય સિદ્ધિઓ થાય છે. માટે જ
વિદ્યાર્થીએ પવિત્ર અને ઉંચા આદર્શ ધરવા જરૂરી છે. દા.ત.-
મહાન અહિંસક, સત્યવાદી, નીતિમાન, સદાચારી, ઉદાર,
પરોપકારી, અધ્યાત્મી વગેરે બનવાના ધ્યેય જોઈએ.

ઉંચા આદર્શ પાછળ પરિશ્રમ જરૂરી છે :- એવા
આદર્શ ધર્યા પછી ઉચિત પરિશ્રમ કરવામાં ય સહેજ પણ
પાછું હઠવાનું હોતું નથી. 'આવા સુંદર મનુષ્યભવમાં આવ્યો
છું, તો સારું તત્ત્વજ્ઞાન મેળવી બાઉ-એ આદર્શ નથી રાખ્યો,
તેથી કુરસદ છતાં આરામી થાય છે, અને તત્ત્વજ્ઞાન નથી
મેળવાતું. આરામી અને વિદ્યાપ્રાપ્તિને મેળ નથી. સુલ્લાધિનઃ
કુતો વિદ્યા? વિદ્યાધિનઃ કુતં સુલ્લમ્?' જે સુખનો અર્થ છે,
તેને વિદ્યા ક્યાંથી આવે? જેને વિદ્યા જોઈએ છે, તેને એશ-
આરામ ક્યાંથી ચાલે? કદાચ નવું ભણવાનું જોઈ હોય તોય
વાગેળવાનું ઘણું હોય છે. ધાર્મિક પાઠનું પુનરાવર્તન
નથી થતું, તેથી પાઠશાળામાં છેકરા વરસે વરસે આગળ

હેનર રેના. આરનાર અને નેરના આપે પણ જિંદગી આગળ
 દયા ગણે. તમે જિંદગી કરવાના ને નહીં ! આપા વિનય વિનાના
 ગિરજાની મુઠા કરવા નોપરવરની માફક આપણી જાય. પણ
 વિનય વરતાવક ને જ છપનમાં જોવામાં નહિ. આરનાર કેટલાય
 બોલેલા આપે સુધિયા નથી. સુધિયા રોય તેા આપને હર
 રોય, અને આપમાંથી બચવાનું જાણુ રાખુ રોય, આ
 આપેઆપે જોઈએ તેા આરનાર સમુદાયે ઘટ પાડ્યો છે. હીતી
 કેળવણી વિનાનાને જોઈએ આપને હર છે, જોઈએ કેટલાય
 બોલેલાને નથી ! જોઈએના કાળમાં કોઈ દરેકની નેય દયા
 હો. પણ દરેકી છપા ન શકે. અને મરી ગયો તેા બીજાના
 પેલા ન હો. કોઈ કે 'દરેકે તે મરી ગયો. દયાના પેલા કેમ
 દેવાય ?' આપે આપે કેટલાય કોઈનેની પદ્ધતિ કેવી કે
 જોઈએદરેક દરેક મર્યા પડ્યો પેલા, તે તેની વિચિત્ર દરેકદરેક
 વર્ગેના પેલા તરત જ માણે. જોઈએ ય અને કે પેલા દરેક
 હો છે. કેટલા આપા મૂકી દે છે. છતાં કેટલા બધાર નીકળી
 ઉભા રહે છે ! કેમ ? વિચિત્ર હી આપે ત્યાં બધાયને ?
 અને ! પણ જાણી આપણું દુકાળ કરવામાં છે ! તેનું જોને
 કોઈ નહિ. શું આ ? તેની પાસે વિચા નથી, માત્ર વિલાયતી
 કેળવણી છે. આમજ આપેદેશની અંદરૂતિનો વિનાશ છે.
 વિલાયતી અવરથના આદર્શ જોઈતા હતા કે 'બધું' તેા જોઈ
 બધું કે જેથી આપમાં આપે પદોપકાર માટે સ્વાર્થ જતો
 કરીનેય કરી શકું : તેમજ જોબવશ અનુચિત વ્યવહારમાં ન
 અપડાઉં

આર પેલા પણ આર કરે : દુનિયાનો આથ ન જુઓ
 છપનમાં ઉભર આદર્શોનો વિનાશ થયો તેથી અધમ
 દશા આવી રહી છે. હવે એ આદર્શોનો ઉદ્ધાર કરવાની જરૂર
 છે. બહે આપણે પોતાના વરથી આર કરે. કોઈપણ આવી વસ્તુ
 કરવા માટે 'દુનિયા આથ છે કે નહિ' એ જોઈ જુની જાણો.
 આપે ત્યાં જોઈતો શુભ આથ છે, ત્યાં શરૂઆત અવધમાંથી

તો પૂર્ણ બ્રહ્મચારી બને. શક્ય ન હોય ને કદાચ પૂર્ણ બ્રહ્મચારી ન હોય, પરિણીત હોય, તો પણ તેણે યુવાવસ્થામાં સદાચારની ટટક મર્યાદાઓ પાળવી જરૂરી છે. માનવ જીવનમાં સંપૂર્ણ નિર્વિકાર બનવાના ઉચ્ચ આદર્શ નક્કી કરવાથી એ બની શકે છે. આને આદર્શ સંલગ્ન થાય છે ખરા, પણ બીજા માટે. સૌ બીજા માટે ઇચ્છે છે કે એમણે સદાચારી રહેવું જોઈએ. પોતે પોતાની પત્ની સાથે બહાર નીકળ્યો હોય અને પત્ની સામે કોઈ ટગર ટગર જુએ, તો પોતે કહેશે 'કેમ મગજ ચસકી ગયું છે? આંખો ભટકાવતા સારી આવડે છે?' પણ આ તો બીજા માટે. પોતાના માટે શું? પોતે જ્યાં ત્યાં નજર ફેંકી શકે, 'અધ્યા જગત માટે નિયમ, તો તારા માટે નહીં? પોતાના માટે ગમે તેમ વર્તવાની છૂટ, એમને! પોતાની સામે બીજા કોઈ ધા ન કરે, જૂઠ ન બોલે, પોતાની ચોરી ન કરે, પણ પોતે જગતની સામે ધા કરે, જૂઠ હલાવે, અનીતિ કપટ રમે, એ કાયદેસર!!' સદાચાર એટલે પરરૂપને જોવા સુધીની બાધા; પરની સંપત્તિનો વિચાર સરખો પણ નહિ કરવાનો. અસત્ય નહિ બોલવાનું. સત્ય-નીતિ-ન્યાય નહિ ચૂકવાનું. પૂર્વના કાળમાં સ્ત્રી પરપુરુષના અને પુરુષ પરસ્ત્રીના રૂપ જોવા માટે આંધળા હતા! જેને રૂપ જોવાની ચ પડી નથી, એને આગળના દુરાચાર તો હોય જ શાના? સંપૂર્ણ નિર્વિકાર થવાના આદર્શથી દરેકે દરેક ઇન્દ્રિયો પર પાકો સંયમ મૂકાય છે, મૂકવો જ જોઈએ.

વિનય સંસ્કારનો અમલ કરો :- યુવાવસ્થામાં બીજું એક કાર્ય સારા વિનીત અને સહિષ્ણુ બનવાનું છે. મોટાની આમન્યા ન લોપાય. વડિલના કઠોર શબ્દ, બચાવ કયાં વિના ખમી ખાવા જોઈએ. જો કોઈ મિત્ર આપણને સલાહ દેવા નીકળે કે 'હાસા તો તપ્યા કરે, પણ આપણે આપણું કરીએ',

સતી સુસતીમાં વિસતારના આદર્શો કોઈ જ નથી. આજ કદે જીવન પાલનમાં સતી વિષય છે. જાણી વિવાહો પછી, અને જોડાયેલાં પાંચ દીવની જીવિત વિસા ચૂક્યા પછી કલ્યાણ દેવ, જાણીની વિવાહના કલ્યાણ દેવ, તથા પરોપકાર કલ્યાણનાં દેવ. બીજાને આપના વિના એને લેન ન પડે. વિવાહ, આપના આ બધું વિદ્યે છે કે, સ્વાર્થાપના વિદ્યે છે ? પાંડવો પોતાનું પેટ બચાવું કે બીજાનું ? તમે દીવી સ્તંભ શા માટે ફૂટાઓ છો ? બંદો બે આપડો બંધો દેવ, પણ તે પવિત્ર આદર્શ અને પવિત્ર વર્તવાનાં દેવ તો એનું જીવન ઉત્તમ ગણાય. આદર્શ વિનાનું જીવન નિષ્ફળ. હજી તો આમાં ધર્મની વાતો નથી. વહેવારથી કુરંગની વાતો છે. ધર્મની વાતમાં તો એથી ઉંચા આદર્શ, ઉંચી ચોકસાઈ અને ઉંચા અમલ એકથો.

બ્રહ્મચર્ય પાલનનો ઉચ્ચ નમુનો :- વિજય શેઠ-વિજયા શેઠાણી તદ્દન પ્રાથમિક યુવાવસ્થામાં છે. પરંતુ પહેલાથી એકને આખો દૃન્યુપક્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળવાની પ્રતિજ્ઞા છે, બીજાને પૂર્ણ શુકલપક્ષ બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા છે. પરંતુ પછી જાબર

! હવે વિન્યાને તો આનંદ થયો, ‘ચાલો, સારું થયું’ કે
થું પ્રહસ્યર્થ પળાશે ! વગર ધારણાએ સુંદર ત્યાગ આવ્યો.’
! ક્યારે થાય ? અંતરના ઊંડાણમાં યુવાનીના આદર્શ પૂર્ણ
મયર્થના સમન્વયા હોય, વાત વધાવી લેવા જેવી જ્યાં માને
ત્યાં શોક કે અરેરાટી કેમ થાય ?

છતાં વિન્યાને ઉદાસ જોઈ વિન્યશેઠ પૂછે છે કે “કેમ
કેમમાં જણાવ્યો છો ?”

ધ્રાવિકા કહે છે કે “મને ખીચું કાંઈ દુઃખ નથી, પણ
મેં મને જે પરણીને લાગ્યા છે, તે તમારી આશા હું શુકલ-
ક્ષમાંય પૂર્ણ નહિ કરી શકું. તમારે કૃષ્ણનો, તો મારે શુકલ-
ક્ષનો નિયમ છે. મારે તમે ખીણ પરણી લો મારી રજા છે.”

વિન્યશેઠ કહે છે કે “તમને જિંદગીનું પ્રહસ્યર્થ ખપશે,
! મને નહિ ખપે ? બન્નેએ પૂર્ણ પ્રહસ્યર્થ પાળવાનું.
! મને કહેવાનું નહિ. માબાપ જ્યારે જાણે ત્યારે ધરનો ત્યાગ
રવાનો.” સંદેહ કરીને રહ્યા. શું બગડી ગયું એમનું ? હા,
મેં માનવ જીવનમાંય પશુકીડાના આદર્શ છે, એ તો આ
! તથી ભડકી ઊઠે; બગતરા કરે ! અહીં આપણા હૃદયની
રીક્ષા છે. આપણે કયા આદર્શમાં રમીએ છીએ, એ આ
! સંગ ઉપરથી આપણને થતી ગસરથી સમન્વય.

પ્રૌઢના આદર્શ :- પ્રૌઢ બને ત્યારે તેનામાં ઘણી
! ભીરતા આવવી જોઈએ. જગતની વિવિધ વિચિત્ર ઘટનામાંય
મેં ગંભીરતા આવવી જોઈએ. જગતની વિવિધ વિચિત્ર
! ટનામાંય એ ગંભીર બને. બધી વાતો પેટમાં સમાવી દે.
! ઘણીથી તો ન જોલે, પણ સુદ્રામાંય ન લાવે. તેથી કોઈનેય
મજર ન પડે. મહાગંભીરતાના આદર્શ રાખ્યા હોય તો એને
માટે ખરાબર ચીવટ રહે. ત્યારે એ પણ જોવું જોઈએ છે કે

પાણી આવી કહે છે. “સુકન જાવળ વસાવી મને પાણી મોકલી
 એ જાણ” ત્યાં તો તાર પડી. માનુ માનુ પાણી વસાવે નથી.
 મવા ભૂપ મોવાની જ બેસા પાણી, પેળની જાનવજાન પેળ
 ગમે તો જાવું થવું. બે માણે જ ભૂપ” કહેતા, કોઈ પાસે
 પાંચ પેળો ગલીર ! પાણી ત્યાં તો પુરવોડવે તારે જ બહાર
 કાઢ્યો. ગમે તર, કેટલાક સમય પાણી વરવા માનવોતને જાડ
 આમલ થવાથી પાંચ વેડવા માટે સાગરે ગમે. જાણુ પૂર્વે
 કાંઈ જાણુનો નથી, એ રીતે ત્યાં વરેગો. સ્ત્રી વિસ્મય પામી !
 ખુશીથી સાથે સાસરે આવી. પતિને દેવ સમજે છે. સમજે
 જને ? ગુણના આકર્ષણ ગજળના હોય છે. જીવનની કિંમત
 ગુણમાં છે. એક દિવસ આ ભાઈ જમવા બેઠા છે, પત્ની
 આગ્રહથી પીરસતી હતી; એમાં પૂર્વનો પ્રસંગ યાદ આવવાથી
 પતિને હસવું આવ્યું. આ હસવા પ્રત્યે છોકરાનું ધ્યાન
 જોંચાયું. છોકરો કહે કે “બાપુજી ! કદી નદી ને આજ આપ
 જમતાં કેમ હસ્યા?” બાપ કહે ‘કાંઈ નહિ, અમસ્તુ.’ છોકરે
 કહેવા માટે હડ લીધી. તેથી સહજ ભાવે પુત્રને ભૂતકાળની
 વાત કરી કે “વળત વળતને માન છે. આજ તારી મા કેટલો
 બધો પ્રેમ રાખે છે. પણ એક વાર એણે મને કૂવામાં નાખી
 દીધો હતો.” બસ ! થઈ રહ્યું. ભાઈએ ગંભીરતા ગુમાવી..

બાઈ સ્ત્રોતમાં હતી, તેણે આ સાંભળ્યું. સાંભળતાં સ્વચ્છ
અવસ્થા આપાત સાચ્યો. અને ન્યાં જ હૃદય બંધ ! કેવું મહાન
નુકસાન ! લૌકિક રીતે પત્ની શુભાવી ! લૌકિકર દષ્ટિએ
એતાં અસમાધિમાં રહેલી પત્નીની કેવી દુર્ગતિ ! પોતે એમાં
કેવું જ અજાણ નિમિત્ત બન્યો ! આમ તો સુવદ્ધ ધણી રીતે
શુભસંપન્ન હતો, ગંભીર પણ હતો; છતાં એકવારના પ્રસંગમાં
તે ગંભીરતા શુભાવી, તો મર્યાદિત પરિણામ આપ્યું.
સમજ્યું એક એ કે 'મારું મકદમ મને ગંભીરતા અજાણ
અજાણવી છે. ત્યાં સુધી છાતરામાં અપત્તો હતો તો ચાલતું
નહું. હવે પ્રેમ થયો. બહે માતા પિતા છતાં હોય પણ
જવાબદારી પોતાના ઉપર છે.' મારે જવાબદારી સમજી બધી
જ બાબતમાં પ્રૌઢ માણસે આદર્શ પવિત્ર અને ઉચ્ચ રાખવો
એક એ. બાવામાં, પીતામાં, એસવામાં, મુત્રામાં, બોલવા-
ચાલવામાં, સર્વ વહેરવારમાં, ધીરતા, સંયમ અને સાવધાની
એક એ.

વૃદ્ધિ નિવૃત્ત દશામાં રહેવું એક એ. :- વૃદ્ધ
અવસ્થામાં એવું ધ્યેય એક એ. કે 'મારું મરતી વખતે તદ્દન
અલિપ્ત એટલે કે જગતથી સર્વથા નિવૃત્ત થઈને જવું છે.
જગતના કોઈ મમત્વ, કોઈ તૃષ્ણા, કોઈ આકર્ષણ નથી રહેવા
દેવા. તેમજ અત્યંત કામાશીલ, અને નિર્લોભ થઈને જવું છે.'
પછી ઘરમાં રહેવા છતાં કોઈ પ્રવૃત્તિમાં બાગ લેવાનો ન હોય;
તેમ ઘરમાં, કુટુંબમાં, નાતમાં વગેરે સ્થાને ગમે તે પ્રસંગો બને,
તેની અસર પોતે લેવાની નહિ. આજ પણ કોઈ એવા આદર્શ
પુરુષ છે કે પોતે ઘરનું કશું સાંભળે નહિ. ઘરમાં લગ્ન હોય,
તોય એથી અલગ રહે; ઘરની બાબતમાં કોઈ ધ્યાન ન રાખે;
તેમજ ધંધાના નફા-નુકસાનની, લગ્ન-રૂઢાણની, ધર્ત્યાદિ
કોઈ અસર મન પર ન લે એનાથી સર્વથા અલિપ્ત રહે,

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

ખાઈ રસોડામાં હતી, તેણે આ સાંભળ્યું. સાંભળતાં સજ્જડ અસહ્ય આઘાત લાગ્યો, અને ત્યાં જ હૃદય બંધ ! કેવું મહાન નુકશાન ! લૌકિક રીતે પત્ની શુભાવી ! લોકોત્તર દૃષ્ટિએ જોતાં અસમાધિમાં રહેલી પત્નીની કેવી દુર્ગતિ ! પોતે એમાં કેવું ક' ખરાબ નિમિત્ત બન્યો ! આમ તો યુવક ઘણી રીતે શુભસંપન્ન હતો, ગંભીર પણ હતો; છતાં એકવારના પ્રસંગમાં જો ગંભીરતા શુભાવી, તો મહાવિકટ પરિણામ આવ્યું. સમજવું જોઈએ કે 'મારે મકકમ મને ગંભીરતા અખંડ જાળવવી છે. જ્યાં સુધી છોકરામાં ખપતો હતો તો ચાલતું હતું. હવે પ્રૌઢ થયો. ભલે માતા પિતા જીવંત હોય પણ જવાબદારી પોતાના ઉપર છે.' માટે જવાબદારી સમજી બધી જ ખામતમાં પ્રૌઢ માણસે આદર્શ પવિત્ર અને ઉચ્ચ રાખવો જોઈએ. ખાવામાં, પીવામાં, બેસવામાં, સુવામાં, બોલવા-ચાલવામાં, સર્વ વહેરવારમાં, ધીરતા, સંયમ અને સાવધાની જોઈએ.

નૃકેષે નિવૃત્ત દશામાં રહેવું જોઈએ. :- વૃદ્ધ અવસ્થામાં એવું ધ્યેય જોઈએ. કે 'મારે ભરતી વખતે તદ્દન અલિપ્ત એટલે કે જગતથી સર્વથા નિવૃત્ત થઈને જવું છે. જગતના કોઈ મમત્વ, કોઈ તૃણા, કોઈ આકર્ષણ નથી રહેવા દેવા. તેમજ અત્યંત ક્ષમાશીલ, અને નિર્દોષ થઈને જવું છે.' પછી ઘરમાં રહેવા છતાં કોઈ પ્રવૃત્તિમાં લાગ લેવાનો ન હોય; તેમ ઘરમાં, કુટુંબમાં, નાતમાં વગેરે સ્થાને ગમે તે પ્રસંગો બને, તેની અસર પોતે લેવાની નહિ. આજ પણ કોઈ એવા આદર્શ પુરુષ છે કે પોતે ઘરનું કશું સાંભળે નહિ. ઘરમાં લગ્ન હોય, તોય એથી અલગ રહે. ઘરની ખામતમાં કાંઈ ધ્યાન ન રાખે; તેમજ ધંધાના નફા-નુકશાનની, લગ્ન-રંડાપાની, ઈત્યાદિ કોઈ અસર મન પર ન લે એનાથી સર્વથા અલિપ્ત રહે,

ગંભીરતા ગેાવામાં કેવા મહાત્મકજ્ઞાન ઉપજે છે. એક પ્રસંગ આવે છે. અત્તાની ગુડમાલનો પ્રસંગ બેવાનો છે, તેથી આ સંદેશમાં જુઓ.

ગંભીરતા ગુમાવવા પર દષ્ટાન્ત :—

એક ગુવાન સ્નેહીઓના આગ્રહથી પોતાની નવપરિણીત-
સ્ત્રીને સાસરે નેડવા જાય છે. સ્ત્રીને સાસરે જવું નહોતું, પણ
માળાપે વળાવી એટલે શું થાય? ઘણીની સાથે ચાલી તો ખરી,
પણ લાગ ભેઠને જંગલમાં ઘણીને કૂવામાં નાખ્યો. પોતે ઘેર
પાછી આવી કહે છે કે ‘શુદ્ધન ખરાબ થવાથી મને પાછી મોકલી
એ ગયા.’ ત્યાં તો વાત પતી. પણ પછે ઘણી સમજી ગયો-
છતાં ભૂલ પોતાની જ ભેવા લાગ્યો, ‘એની અનિચ્છાએ લેવા
ગયો તો આવું થયું. એ મારી જ ભૂલ.’ કહો, કેવો ઉદાર!
પાછો કેવો ગંભીર! પછી ત્યાં તો પુણ્યોદયે કોઈએ બહાર
કાઢ્યો. ગયો ઘેર. કેટલાક સમય પછી ઘરના માણસોનો બહુ
આગ્રહ થવાથી પાછો તેડવા માટે સાસરે ગયો. બાળે પૂર્વરું
કાંઈ બાળતો નથી, એ રીતે ત્યાં વત્યો. સ્ત્રી વિસ્મય પામી!
ખુશીથી સાથે સાસરે આવી. પતિને દેવ સમજે છે. સમજે-
જને? ગુણના આકર્ષણ ગજબના હોય છે. જીવનની કિંમત
ગુણમાં છે. એક દિવસ આ લાઈ જમવા બેઠા છે, પત્ની
આગ્રહથી પીરસતી હતી; એમાં પૂર્વનો પ્રસંગ યાદ આવવાથી
પતિને હસવું આવ્યું. આ હસવા પ્રત્યે છોકરાનું ધ્યાન
ખેંચાયું. છોકરો કહે કે “બાપુજી! કદી નહીં ને આજ આપ
જમતાં કેમ હસ્યા?” બાપ કહે ‘કાંઈ નહિ, અમસ્તુ.’ છોકરે
કહેવા માટે હંઠ લીધી. તેથી સહજ ભાવે પુત્રને ભૂતકાળની
વાત કરી કે “વખત વખતને માન છે. આજ તારી મા કેટલો
બધો પ્રેમ રાખે છે. પણ એક વાર એણે મને કૂવામાં નાખી
દીધો હતો.” બસ! થઈ રહ્યું. ભાઈએ ગંભીરતા ગુમાવી-

આઈ રસોડામાં હતી, તેણે આ સાંભળ્યું. સાંભળતાં સજ્જડ અસહ્ય આઘાત લાગ્યો, અને ત્યાં જ હૃદય બંધ ! કેવું મહાન નુકશાન ! લૌકિક રીતે પત્ની શુભાવી ! લોકોત્તર દ્રષ્ટિએ જોતાં અસમાધિમાં રહેલી પત્નીની દેવી હુર્ગતિ ! પોતે એમાં કેવું ક ખરાબ નિમિત્ત બન્યો ! આમ તો યુવક ઘણી રીતે શુભાશંક પામી હતો, ગંભીર પણ હતો; છતાં એકવારના પ્રસંગમાં જો ગંભીરતા શુભાવી, તો મહાવિકટ પરિણામ આવ્યું. સમજવું જોઈએ કે 'મારે મકદમ મને ગંભીરતા અખંડ જાળવવી છે. જ્યાં સુધી દોષમાં બપોતો હતો તો ચાલતું હતું. હવે ગ્રેહ થયો. લલે માતા પિતા જીવંત હોય પણ જવાબદારી પોતાના ઉપર છે.' માટે જવાબદારી સમજી બધી જ બાબતમાં પ્રૌઢ માણસે આદર્શ પવિત્ર અને ઉચ્ચ રાખવો જોઈએ. ખાવામાં, પીવામાં, બેસવામાં, સુવામાં, બોલવા-ચાલવામાં, સર્વ વહેરવારમાં, ધીરતા, સંયમ અને સાવધાની જોઈએ.

વૃદ્ધિ નિવૃત્ત દશામાં રહેવું જોઈએ. :- વૃદ્ધ અવસ્થામાં એવું ધ્યેય જોઈએ. કે 'મારે મરતી વખતે તદ્દન અલિપ્ત એટલે કે જગતથી સર્વથા નિવૃત્ત થઈને જવું છે. જગતના કોઈ મમત્વ, કોઈ તૃષ્ણા, કોઈ આકર્ષણ નથી રહેવા દેવા. તેમજ અત્યંત ક્ષમાશીલ, અને નિર્દોલ થઈને જવું છે.' પછી ઘરમાં રહેવા છતાં કોઈ પ્રવૃત્તિમાં લાગ લેવાનો ન હોય; તેમ ઘરમાં, કુટુંબમાં, નાતમાં વગેરે સ્થાને ગમે તે પ્રસંગો બને, તેની અસર પોતે લેવાની નહિ. આજ પણ કોઈ એવા આદર્શ પુરુષ છે કે પોતે ઘરનું કશું સાંભળે નહિ. ઘરમાં લગ્ન હોય, તોય એથી અલગ રહે; ઘરની બાબતમાં કંઈ ધ્યાન ન રાખે; તેમજ ધંધાના નફા-નુકશાનની, લગ્ન-રંડાપાની, ઈત્યાદિ કોઈ અસર મન પર ન લે એનાથી સર્વથા અલિપ્ત રહે,

જાણે પોતાને કાંઈ લાગતું નથી' ખરી રીતે આદર્શ એવો કે જે આઠ વર્ષની બાળવયે ચારિત્ર લઈ સંસારથી નિવૃત્ત થયું. બાકી જેવડે પાછલી વયે તો નિવૃત્ત લેવી જ જોઈએ. આના બહુ મોહઅસ્તની અપેક્ષાએ વાત છે. બાકી પ્રૌઢ વય આવતાં જ નિવૃત્ત લેવાનો આર્યદેશમાં રિવાજ હતો. ત્યારે આજે એવા પણ જોવા મળે છે કે આંખે પુરું દેખાતું ન હોય, ઉમરે ભારે વૃદ્ધ હોય, છતાં 'દુકાને જઈ લાવને જરા ટપાક વાંચી આવું'. છોકરાને સલાહ આપતો આવું,'-વગેરે મમતામાં અને અહાર પાપસ્થાનકમાં હજીય રમ્યા કરે છે ! એમાં વળી છોકરો ના પાડે તોય કામ કરે, એવા સંસારરસીયા હોય છે. આ બધી વયના જીવનો અંગેની વાત થઈ.

હવે બીજા અપેક્ષાએ જીવનો. અંગે જુઓ.

મિત્રોમાં પતિ-પત્ની જીવનમાં એવો આદર્શ હોવો જોઈએ કે પ્રેમ મોહના ઘરનો નહિ. પણ ધર્મના સહચારી-પણનો જોઈએ. એટલે એક બીજાના આત્મહિતનું મુખ્ય ધ્યાન રાખવું ઘટે. પોતાની સ્વાર્થ લાલસા બાતર સામાના આત્મહિતનું નુકશાન ન થવું જોઈએ. વાત્સલ્ય-એવાભાવ વગેરે જે થાય તે બધું પરલોકમાં આત્મહિત થવાની મહાન શુભેચ્છાથી થાય, અને તેય આત્મહિતને અનુકુળ થાય, એ રીતે થવું જોઈએ. તેમ ભલે કુટુંબમાં આપણે મોટા હોઈએ. તો પણ સેવા કરવાના કોડ અને ઉદ્યમ જોઈએ. ઘણાને સેવા લેવાનો આદર્શ હોય છે. 'કેમ બીજાઓ આપણી સેવા કરે,' અવી અભિલાષા વર્તે છે. ત્યારે ઉચ્ચ જીવનવાળાને એમ થાય કે "હું બીજાની સેવા ક્યારે કરું !" "

આજ્ઞા ઝીડનાર અને આજ્ઞા કરનારના આદર્શ વિચારતાં એ વસ્તુ આવશે કે આજ્ઞાપાલકને આદર્શએ હોય કે 'મારે.

આસાંકિતતાની પરાક્રમ્યાએ પરોંચવાનું.' પછી એણે તેના માટે વિનય, મર્યાદા, હુમ્મતા, બહિત, બહુમાન વગેરે આદર્શ રૂપે કરવાના. આસાંકિતપણાથી દેવના એ અલંકાર છે. અલંકાર વિના દેવ ન એવો. યી ઝીતમજ્યાની મહારાજ આદર્શ આસાંકાલક હતા. ત્યારે અત્તા કરનારને તો વળી વિશેષ સાવધાન રહેવાનું છે આસાંકારકતાના આદર્શ પાછળ મોટી જવાબદારી છે. મારે હંમેશા સામાની સ્થિતિ લેઈમે આસાં કરવી લેઈએ. સામાની શક્તિ ન હોય તેથી વધુ ઝીંટી ન શકતો હોય, પણ દાનત સાફ હોય તો તેના પ્રત્યે રહેમ નરર રાખવી લેઈએ. આજે તો સાધમાં ચત્તા આવે તો એર્ટિનન્સ ઉપર એર્ટિનન્સ કાઢવા લેઈએ છે. પણ ખગર નથી કે એમ દુકચો કાઢવાથી કિમત શું રહે? આસાં કરતાં પહેલાં બીજાની પરિસ્થિતિની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરવો લેઈએ.

(૧) 'સામાએ મારું ચારણું' કે નહિ' તે નહિ લેવાનું પણ ન સાચવી શકવામાં કાફળખુત તેની શું સ્થિતિ હતી' તે લેવાનું. પછી

(૨) એની એ સ્થિતિને વત્સલતા અને સહૃદયતાથી સુધારવાની તેમ

(૩) પ્રેમસહિષ્ણુતાને ખૂબ ફેળવવાના. પોતાનું અંપમાન કે વુઠશાન ગમે તે થતું હોય, પણ સહનશીલતા અને રનેહાળતા નહિ શુભાવવાની.

સંયુક્ત દુકળથી લોકમાં આજરૂ વધે છે, એક બીજાને દુકે રહે છે, એક બીજાના ધર્મમાં સહાયક થવાય છે. પણ એ બધું તો ટકે કે ને આસાંકારક વહિત સહન કરવામાં પાછી પાની ન કરે; અને દુકળીને અસમાધિ, દુધ્યાન ન

શબ્દ એની બાબત પૂછવા લીધે પૂછે.

વેપારી કહ્યું જો, 'એ મોટું નિમકહરામ' વેપારીએ
જાણ્યું એ જ રીતે વેપારીમાં નવા પાંચવા માં જોઈ પાંચવાની
વિચારણા જાણે. આ માટે વેપારીના પાંચવાને દરેકની
પ્રમાણિતતા અને સ્વાસ્થ્યપણનાં વિચારણા કરાવી લખવાં વડે.
તેમ મહાદેવી બનવા લાગી મહાદેવે મહાદેવે આપણી વેપારી
બનારમાં લાગી જતો હોય તે તેને મહાદેવે આવી ઉમેરે રહે.
આવે આદર્શ વેપારીમાં હોવો જોઈએ.

વસ્તુપાલની વફાદારી :-

નાકરનો આદર્શ પ્રાણાન્તે પણ નિમકહરામ નહિ બનવાનો,
નિમકહરામની ન શુભાવવાનો નેત્રીએ. વસ્તુપાલ-તેજપાલ
વીરધવલરાજની મંત્રીપણની નોકરીમાં હતા. તેજપાલની
પત્ની અનુપમાદેવી એકવાર મુનિને વહોરાવતા હતાં, ત્યાં
પાતરું બહારની બાજુએ ખરડાયું. તે અનુપમા પોતાની
સાડીના પાલવથી લૂછી નાખે છે. મુનિ નિષેધ કરે છે ત્યારે
અનુપમા કહે છે કે 'લગવંત ! અરિહંત સરખા દેવ, આપ
જેવા શુરુ, જૈન જેવો ધર્મ અને રાજ વીરધવલ સરખા સ્વામી
મળ્યા હોય, ત્યાં શી કમીના હોય ? પાતરું કરતાં સાડી શી
વિસાતમાં હતી ?' શું આ ? રાજ પ્રત્યે વફાદારી, રાજની
ગેરહાજરીમાંય એની કૃતજ્ઞતા માનવાની. એનું પરિણામ
કેટલું બધું સુંદર ! રાજ વિરધવલ જોગાજોગ પરીક્ષા કરવા
માટે સન્યાસીના વેશમાં ત્યાં આવી ઉભેલો. દુર્જનોએ તો
એને એવું લખાવ્યું હતું કે 'આ વસ્તુપાલ તમને એંઠા
લોજનનો થાળ મોકલે છે. એ નિમકહરામ છે...' પણ અહીં
રાજએ જુદું જ લખ્યું. એને થયું કે પરીક્ષામાં સ્વેચ્છાથી
શુભકર કરતા હોય, એ વળી એવું નીચ કાર્ય કરે ? નહિ
... એ તો મહાન વફાદાર છે. વફાદાર વફાદારી માટે અવસર

બહુ ખામોશ ધરવી પડે છે. એક પ્રસંગ જુઓ.

પણદારીના આદર્શ ઉપર મુનિમનું દષ્ટાન્ત :-

એક નગરમાં એક શેઠ પોતાના મુનિમને કહે કે ‘જાઓ, દિલ્હી જઈ આટલો માલ વેચી આવો, ને આટલી ખરીદી કરી આવો એમાં જુવો, આટલા હીરા, આટલા માણેક, પના, નીલમ, મોતી. આટલું આટલું અને આવું આવું ખાસ ખરીદી લાવવાનું છે.’ મુનિમ તૈયાર થઈ ગયો. ગાડી આવી ગઈ. પાછા શેઠ સલામન કરે છે ‘જો જો હોં; આ હીરામાં છાંટ ન આવે, માણેક ઉંચી જાતનું લેવાનું છે, મોતી પાણીદાર અને મોટા જોઈએ....’ મુનિમ કંટાળે છે, તોય શેઠનું લેકચર અટકતું નથી, પણ થાય થું ? શેઠ છે ને ? કેમ ટોકાય ? મુનિમ હવેલીમાંથી બહાર નીકળે છે, પાછળ શેઠ આવી કહે છે કે ‘ધ્યાન રાખજો દિલ્હી ઠગપુરી છે, ક્યાંય ભોળપણ કરી ફસાતા નહિ; અને પેલા પન્ના તો બહુ તેજદાર લેવાના. ખાસી હીરામાં ખુબ ખાલ રાખવાનો છે. ન સમજ પડે તો ચાર ઠેકાણે ચોકસાઈ કરાવજો...’ શી શેઠની અરુબલિત વાળધારા ! માણસ સ્વાર્થના કાર્યમાં કેટલો પાવરધો હોય છે ! કેટકેટલી ચીવટ-ચોકસાઈ રાખે છે. શેઠને એમ છે કે ‘હું આદર્શ ચીવટવાળો થાઉં.’ પછી કેમ ચીવટ ન રાખે ? ત્યારે જીનને જો આદર્શસાધક બનવાના કોડ હોય તો ભારે ચીવટ રહે, અને ભારે ચોકસાઈભર્યા પ્રયત્ન કરે. વાંધાજ આદર્શ ધરવાના છે; સાચો સ્વાર્થ સમજવાના જ વાંધા છે. સમજો, અહીં જ સમજી લ્યો આપણા આત્માનો સાચો સ્વાર્થ; ઘડી લ્યો ઉચ્ચ આદર્શો. મોંઘિરા માનવ કાળમાં એ કાર્ય કરવું સુકર છે. પછી બીજા ભવની અંધારી રાતે કશું નહિ બની શકે.

મુનિમનો ધડાકો :- મુનિમની ગાડી ચાલુ થવા સુધી

[illegible]

ગળે એ નીચા મૂંઠામાં પાડીને જાણી જાણીને
 એમને બે મુજબ દેવાનુમતી આપીને બાજુમાં જ પડી જાય
 બહાર બહારમાં જ પડી જાય એમને કાપનામાં ન દેવા બાજુ
 ન પોતા દિગ્ધિ અડધે જ્યાં એમની (ચિખામણ) મૂંઠામાં પાડી
 એમ પાંચવાળી પી જાયદું નકરવાનુ આ પિંચા કાપે એ
 ચિખામણ દેનાર આ કયાનમાં નાખવું જરૂરી છે એ એકદમ
 સામાની અકરવા પડે છે એમને જાણીને એમને જાણીને દેખી
 પાણી જવાબદારી આપણે આપવા દેખીએ તે આજે આપણે
 જે એમ જ સાચે કે એમને આજે અકરવા શિખરવા વિના એ
 કાચ નહિ કરી શકે તે તે જવાબદારીના મૂંઠામાં આપવામાં
 જાણમાં છે. કેમકે જે સાચો જ હોય જ નીકળ્યા, તે એ અમુક
 'સાના એકદમ સાડ' નહિ પણ 'સાના સાડ' કહેશે.

શ્રેઠની કૃતતા : ગુસ્સો કેવું ભાન ભૂલાવે છે ! :-

મુનિમં યોક્ષીને તો ગયો; પણ શેઠને એના એ વચન પર
બહુ ગુસ્સો ચઢ્યો. મનને થયું કે ‘આ મુનિમં આવો ઉદ્ધત
આવો નાદાન ? માફ આવું અપમાન કે ? શું મેં બધી
શિખામણ આપી તે એની આગળ ઘાસ કાપ્યું ? એ મૂર્ખ
એટલું જ ન જોયું કે પોતે કેણ અને શેઠ કેણ ? જે બદામને

જોલ, વેશ્યાના જોલ, કપટીના જોલ જાડું સારા દેખાય છે; પણ એના પર તોલ બાંધનારા ખુવાર થાય છે. ત્યારે વડિલોના જોલ કડવા દેખાય છે, પણ જે એ કડવા વચન પર ગુસ્સે થવાય તો ખતમ ! હિત સમજી શકાય નહિ. આપણે તો સામાના કાર્ય જોવા, કાર્ય દુશ્મનના કરે છે કે મિત્રના ! કાર્ય વફાદારીના કરે છે કે વિશ્વાસઘાતીના ?

શેઠની નજર ક્યાં ગઈ ? પૂર્વે વિચારતું સસ્તું છે. પછીનું દુપરિણામ મોંઘુ છે :- ગુસ્સે થયેલા શ્રેષ્ઠ વિચાર કર્યો કે 'હું અને એક એવી વસ્તુ મોકલું' કે ના આદર્શાહને એ ભેટ આપવા જાય, અને એથી બાદશાહ ગુસ્સે ભરાઈ એને ફટકા લગાવરાવે અથવા જેલમાં બોસી ઘાલે. ત્યારે વસ્તુ પણ એવી જોઈએ કે મુનિમને જે ભેટ આપવા જવાનું મન થાય. નહિતર તો એ ભેટ જ આપવા જાય શાનો ? શેઠ એને આવી સબ મુઘી પહોંચાડવા તૈયાર થઈ ગયા આમાં મુનિમની પણ કસૂર છે. અકળાઈને કે અભિમાનમંત્રણાઈને કાંઈ આડુંઅવળું બોલી-બોલી નાંખતાં પહેલાં જ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે હું આ કેની આગળ બોલું છું અને શું બોલું છું ? કદાચ એનું કેલુંક ખરાબ પરિણામ આવે ! એમ બોલી નાંખવામાં તો અનેક અનર્થો નીપજ્યાન અપાર દૃષ્ટાંતો જોવા મળે છે. બોલોને બોલવા પૂર્વે તોલવ જોઈએ. માણસ મહાન બને છે તે બોલતાં પહેલાં બોલનાં તોલવાની આવડત ઉપર. બોલતાં ભાન ન રહે તો તો પોતાનું બીજું બધુંય સાફ એ ઉતાવળીયા હલકા બોલની નીચે એવું ઢંકાઈ જાય છે કે જશને બદલે અપજશ મળે છે, લાભ બદલે નુકશાની થાય છે. ભૂલશે નહિ કે બોલતાં પહેલાં થોડું વિચારી લેવાનું સસ્તું છે, ત્યારે બોલી નાંખવાની ઉતાવળ મહામોંઘી છે. એની પાછળ પશ્ચાત્તાપ અને નુકશાનીના નાણ

ચૂકવવા પડે.

શેઠનો નુરુજો : બનાવટી બિલાડી :- શેઠે ભેટ માટે મખમલની બિલાડી બરાબર દેખાવડી, બેતાં દિલ ઠંદે બિલાડી તૈયાર કરાવી એક અબાલુયા માણસને આપી, પાસે 'મોકલી કહેવરાવ્યું' કે 'એક થાળમાં ઝવેરાત આ બિલાડી મૂકી બાદશાહને ભેટ કરજો.' માણસ તો માવે લઈને ઉપડ્યો. દિલ્લી જઈને મુનિમને તે આપી, સંદેશો કહ્યો. મુનિમને પણ બેતાં આશ્ચર્ય થયું કે તો તો ઠીક, પણ બિલાડી ભેટ ? હોય, બિલાડી છે તો ચાલો બાદશાહના લડકાને રમવા ચાલશે કે ક્યાંક શોભા ચાલશે. ગમે તેમ, પણ આપણે તો માલિકનો હુકમ વો.' નોકરના આદર્શને બરાબર સાચવનારો એ છે.

શેઠના સંદેશો મુજબ મુનિમે થાળમાં ઝવેરાત સાથે ડી-બાદશાહની આગળ ભેટ કરી. પોતાની ઓળખ આપી; સલામ ભરી. જતાં જતાં પોતાનું દિલ્લીનું સરનામું આપ્યું. માટે કે બાદશાહના મનમાં આવે અને કાંઈ ઝવેરાત ક્યું હોય તો ઝટ પોતાને બોલાવે. ત્યારે બાદશાહની દીમાં લાલનું પૂછવું જ શું ? કહો મુનિમ કેવો ભોળો પણ એને ક્યાં ખબર છે કે આ તારું જ આપેલું સર-તને જ ખતરનાક નીવડશે. આ જગતની પ્રવૃત્તિઓ કે પોતા કાંઈ લેવા સા છે કે એ સારા જ નીવડશે ? ઉદ્દેશ કાંઈ અને નીવડે બીજું જ ? માટે જ જાનીઓ એના ઉપર વિશ્વાસ પાતી ના પાડે છે. એના ધોરણે ચાલવાની મનાઈ કરે છે. મુનિમ ભેટ કરી બાદશાહના મુખની પ્રસન્નતા બેઈ ખુશી થતો થતો મેં આવ્યો. એ હવે આશામાં તણાય છે કે સંભવ છે. શાહ ઝવેરાતની ખરીદી માટે બોલાવે. એમાં વળી થોડી

લાડી બેટ કરવા મોકલી આપીxxxx આવેશ. જાહુ ભૂંડી ન છે આવેશમાં તણાઈ જવાથી મન નુકશાન નીપજે છે.

ક્રોધના આવેશમાં શ્રેણિદે ચેલણને અસની જાણી એના હસને જાણી નાખવાનું અનયદુમારને કહ્યા પછી પ્રભુ પાસેથી નેમહાસની જાણ્યાથી બારે પસ્તાવે અને દોડાદોડ કરવી પડી!

ત્યારે દોલિદેને માનના આવેશથી પિતા શ્રેણિકને જેલમાં પાં પછી, પિતાને આપઘાત દેખી બારે પસ્તાતાપ થયો!

લોભના આવેશમાં અકવર્તી મુનુને લવણસમુદ્રમાં માન, પરિવાર અને પોતાના પ્રાણ પલ્લ ખાયા!

માયાના આવેશના આદેપ કરવાથી ધર્મી એવી પલ્લ જાઈને પરવચે દુઃશીલતા આદીના ભયંકર આગ આવ્યા!

નહિ માનતી શ્રીતાને છેવટે પાછી સંપવાનાય ઇશદાવાળા નેલા લવણને ખુમારીના આવેશે શ્રીજી દિવસના કરેલા શ્વે ખતમ કરી નાંખ્યો.

ક્રોધના આવેશથી કુમકુમવાળા લાંબે ઉપાડેલા ઈંડાનો ભૂં પડઘાઈ ગયો, મોરલી શોક કરવા લાગી. પરિણામે જે ૧૫ અંધારું તેથી દુકમણીને પુત્રસ્તન પ્રવૃત્તનો સોળ વરસનો યોગ થયો.

ત્યારે ક્રામના આવેશમાં ઈંડાચીપુત્ર, ચિલાતીપુત્ર, હનેમિ, સિંહુશુદ્રાવાચી મુનિ વગેરે પસ્તાયાના અનેક દાખલા નેમ શ્રીરાજ દુકમિ, અક્ષીદત્ત ચડી વગેરેના નરકાદિ રૂપના પરિણામ પ્રસિદ્ધ છે.

માટે જ ક્રામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે કોઈમાંય આવેશ રાખવા દેવા નથી, કે આવેશથી આંધળીયું કરવાની જરૂર નહિ; મેમાં હહાપલ્લ નહિ, કસ્યાલ્લ નહિ. *—*

મુનિમ કળી ગયો. ‘જરૂર બાદશાહે બિલાડાને ખુલ્લો કર્યો હશે. એમાંથી વાગ નીકળ્યા હશે.’ ત્યારે શેઠને આવું મોકલવાનું કારણ શું એ પણ એના મનમાં આવી ગયું. ‘જેર, હવે ફિક્કર નાંક. શેઠે તો મને શિક્ષા કરવા માટે આટલી હદ સુધી તાકડો રચ્યો છે, પણ મારાથી એવું ન કરાય કે જેથી શેઠને હાનિ પહોંચે. આમેય મેં કહ્યું તો છે જ કે શેઠની શિખામણ ઝાંપા સુધી; તેથી ઝાંપા બહાર મારી અછલ કાઢે લગાડવી જ જોઈએ. તે એવી લગાડ કે શેઠ પ્રત્યેનો મારી વફાદારીનો આદર્શ અલગ્ન-અખંડિત રહે.’

આ બધો વિચાર કરી મુનિમ તે સિપાઈઓને હસીને કહે છે કે ‘યુંજી એસે મરનેકો તો હમ તૈયાર હું.’ મુનિમને લાગ્યા. પૂછે છે ‘બોલ તેરી છેલ્લી ઈચ્છા કયા હ?’ મુનિમ કહે છે, ‘વહ બાલ હમેરી છાતી પર રખ કરકે મરના હે એસા બન સકે? તબ તો જલદી મરનેકી હમેરી ઈચ્છા હે ચલો અબ દેરી મત કરો.’

સિપાઈઓ આ જોઈ જરા આશ્ચર્ય પામી ગયા. વધસ્થાં એને લઈ જાય છે. પણ એમ થયું કે ‘આ તે કેવો માણસ બચવાનો જરાય પ્રયત્ન કે વિચાર પણ નથી કરતો અને ઉપરથી કહે છે કે મારે વહેલા મરવું છે. હશે, એને મારવા પહેલાં એની ઈચ્છા પૂરી કરો.’ તેથી એક સિપાઈ ગયો બાદશાહ પાસે, અને વાત કરી. બાદશાહને પણ કૌતુક થયું એટલે મુનિમને ત્યાં બોલાવી મંગાવ્યો અને એવું કારણ પૂછ્યું.

મુનિમ કહે છે, ‘અબ જહાંપનાહ, માફ ફીજીયે. ખુલાસા કરનેમેં હમકો એક બડા લાલ જો મીલતા હે, વહ ચલા જાયગા. અબ તો વહ બાલ ફીજીયે, ઔર આપકી આસા અખંડિત રહને ફીજીયે.’

ક્યાંય ખહાર ગયો હોય તો 'પોતે રાત્રે નથી જાતો,' એવું ત્યાં બીજાના ઘેર પણ કહેવાનું ન હોય. 'જૈન એટલે રાત્રે ન જાય,' એવું બીજાઓ પણ સમજી જ જતા. આગે તો રાત્રે જાવાનો મેનીયા ચાલી પડ્યો છે ! પાછી એની અફસોસી ચાલી ગઈ છે ! તેથી હવે સંસ્કારી જૈનને બીજા જૈનને ઘેર ગયો હોય તો આગળથી કહેવું પડે છે કે 'હું રાત્રે નથી જમતો.' વિચારવું જોઈએ છે કે આટલું ન પાળે તો જૈનતત્ત્વના મોટા આદર્શ ક્યાં સચવાશે ? આદર્શ તો ત્યાં સુધીનો રાખવાનો છે કે "મારું ચાલે ત્યાં સુધી મારા મન, વચન, ને કાયા દેવને સમર્પિત કરી દઉં. જો હું ગુરુનો ભક્ત છું તો મારું ચાલે ત્યાં સુધી મારા આત્મામાં તેમને જોઈતી દઉં. જો જૈન ધર્મને હું અમૂલ્ય સમજું છું, તો મારા વાણી, વિચાર અને વર્તણૂક એકલા ધર્મમય થઈ જાય, એવું કરું." દેવગુરુધર્મ જેવા તેવા નથી, ગુણે જગતમાં સર્વ શ્રેષ્ઠ છે, ઉપકાર દ્રષ્ટિએ અનંત ઉપકાર કરનારા છે. એવા ગુણનિધિ અને ઉપકારી દેવગુરુધર્મ પ્રાપ્ત થવા એ અનંત પુણ્યોદયની નિશાની છે. જ્યાં એ ઉંચા જ્યાલ નથી, જ્યાં અમાં એકમેક થઈ જવાના પવિત્ર ઉંચા આદર્શ નથી, ત્યાં બેદરકારી. ઉકાઉગિરી, દેવાળીયાપણું અને માયકાંગલાપણું હોય એમાં શી નવઈ ?

ઉચ્ચ આદર્શો સુકવા ન જોઈએ : આદર્શ આત્માઓ ખરાબર ચાહ રાખી લેા કે જોડલા પ્રમાણમાં આદર્શ પવિત્ર અને ઉંચા, તેંટલું જીવન સુંદર અને પુરુષાર્થ ધગશવાળો. દુનિયામાં જાવા-પીવાનું મળે, વટ-આબરૂ મળે, તે મોટી વાત નથી; તે તો હલકા જીવનેય મળે છે. પાછી તે નસીબ પ્રમાણે જ મળનારી વસ્તુ છે. તો આપણે પવિત્ર આદર્શ સુકવવા ન જોઈએ.

અવંતીસુકુમાલનું ભવ્ય કથાનક :-

અવંતીસુકુમાલ ઉજ્જયિની નગરીમાં રહે છે. મહા શ્રીમંતનો પુત્ર છે. ભદ્રામાતાના લાડીલા છે. મહા રૂપવાદ છે. પાછી રૂપરૂપના અંબાર સમી બત્રીસ દેવાંગના તુલ્ય રમણીઓને એ પરણ્યો છે. સોવનવણી, શશીવદની તે મુક નયની એવી એ કોમલ અંગનાઓ એને સ્વર્ગીય આનંદ આપી રહી છે. ગગનચુંબી દેવવિમાન જેવા સદૈવ ઝગમગત વિશાલ મહેલોમાં વસતા એ અવંતીસુકુમાલ નવયૌવન નવીન સુવતીઓ, સુકોમળ વિષયો, અને લચ્ચાળચતી પુણ્ય સામગ્રીના રંગરાગમાં એવા એકાન્તે લીન છે કે જગત-પ્રસિદ્ધ અને નિત્ય પરિચિત એવો સૂર્ય પણ ક્યાં ઉગે છે, ક્યાં આથમે છે, એનાય ખ્યાલથી રહિત છે. બધો વ્યવહાર માતા સાંભાળે છે. પોતે તો ભોગમસ્ત છે. શું સમજ્યા ? આજ જીવનમાં બર સુવાવસ્થામાં ચારિત્ર લાઈ જે ઘોર મરણાંત વિષયર્થ સહન કરનાર છે, એ કઈ સ્થિતિમાંથી નીકળીને ?

દુનિયાની ચિન્તાકારક જન્મજવાળી નહિ, પણ એકમાત્ર ભાગી જીવનની ઈંગવવિલાસ નીવરની સ્થિતિમાંથી નીકળીને તમ સી પામે છે આ ? ના, છતાં ઉચ્ચ આદર્શ નિર્મીત નથી, તેથી જીવનની વિતાના પણ અનિવર્ય છે. મનસ્વી દીન સહ પડવું છે. કેમ બડ ને ? મારું જીવનના ઉચ્ચ આદર્શ નહિ કહે.

અવંતીસુકુમાલ કેવળે સ્વર્ગ ? આજથી એ સ્વર્ગવાર્તી પુણ્યોત્તર તો મારું જ જીવનની સમજદારી એ કદાચ ન્યાયે અપાઈ જાય. હિંમત મારા મારું, અહિંસા એવું મુનિપૂર્વકે પી પાડવું મારું, હાં, એમના પત્થરના પથરો પ્રભાવક ના, પરંતુ જીવનની સમજદારી મારું, હાં, એવું મારું મુનિપૂર્વકે મારાવરું.

શા માટે ભૂલવું? જીવનના આદર્શ એવા ખાંધી દીધેલા છે કે શક્ય એવા આત્મિક લાભ કમાયે રાખવા.

સ્વાધ્યાયમાં નલિનીગુહમ વિમાનનું વર્ણન :-
 મુનિઓ પાછા આવ્યા; વંદન કરી હુકીકત કહી; તેથી આચાર્ય
 ભગવંત ત્યાં પધાર્યા. સાંજે પ્રતિક્રમણ કરી પોરિસીમાં
 સ્વાધ્યાય કરે છે. કોણ કરે છે? શાસ્ત્ર પારંગામી આચાર્ય
 ભગવંત! આપણે? જીવનના કર્તવ્ય પિછાણો. સ્વાધ્યાયમાં
 નલિનીગુહમ વિમાનનું વર્ણન આવે છે. કેમ જાણે આ
 સ્વાધ્યાયના સુંદર સંદેહ અવંતીને સાંભળાવી જાત ત કરવા
 માટે ન હોય! ખર્ચું પણ એવું. આ ખાતુ અવંતી સુકુમાલ
 હવેલીના ઉંચા સાતમે માળે ગૌરવર્ણના ગુલાબી ગોરીઓ
 સાથે આનંદવિલાસ કરી રહ્યો છે. ત્યાં આચાર્ય મહારાજના
 સ્વાધ્યાયના શબ્દ તેના કાનમાં પડ્યા. જાણે એવો જાદુ થયો
 કે એક એક અક્ષર સાંભળતા જાય છે; ચિત્ત પદોવીને સાંભળે
 છે, ત્યાં તેમને લાગ્યું કે 'કોઈ સુકામનું વર્ણન થાય છે. જાણે
 તે મુકામેમાં હું હમણાં જ રહી આવ્યો છું'. કેમકે આ જે
 સાંભળાઈ રહ્યું છે તેમાં વર્ણવાતા સુખોમાંના દરેકનો મેં
 અનુભવ કર્યો હોય એવું લાગે છે. ત્યારે ક્યાં મેં એ જોયું?"

પૂર્વ ભવનું સ્મરણ : કુમાર કણભર તો પોતાના
 ચાહુ ભોગ-વિલાસમાંથી મન ઉઠાવી લે છે. વાત પણ ખરી.
 ચિત્ત જો અહીં ચોંટેલું હોય તો ખાસ સ્મરણ જે કરવું હોય
 તે બરાબર થાય નહિ. તેમ ચિત્ત રખડતું હોય તોય ખાસ
 યાદગીરી ન બની શકે. આજે તો વર્તમાન સુખોમાંથી ચિત્તને
 ઉઠાવી મુનિ મહારાજના શબ્દ ઉપર એકાગ્ર કર્યું. એમાં
 નલિનીગુહમ વિમાનમાં કેવી રીતે રતનમય દિવાલો, રતનના
 , સિદ્ધાસનો વગેરેની શોભા. કેવી અદ્ભુત પ્રકારની.

મહાનજ પાતે પૂજવા જાય છે.

માનવને પૂર્વેના ગણતા સમજી વર્તમાનમાં દુર્ગમ કરે છે. પણ પૂર્વે આનંદમય હતો, તેને ગેતમન ગયો. કાલ? કાલ એજ છે પૂર્વેનાં આદિક ગણ વાદ કર્યું. ત્યારે રાખતી પાંદડી ચીંધી ચાલી એજ છે પૂર્વેની ચારી નહિ. પણ નરથી સ્થિતિ વાદ રાખતી. વર્તમાનમાં કેટલાય છવેની ક્યાં મદા કપરી સ્થિતિ નથી? તેને નજર આમે રાખતી. આને એમ થાય છે કે “આ હું ક્યાં ભૂતો પડી ગયો?” સ્ત્રીએને આશ્ચર્ય તો થયું હશે કે “એકાએક આ ચિંતા શી?” પરંતુ કાંઈપણ વાતવિચાર થાય એ પહેલાં તો કુમાર નીચે ઉતરીને ગયો સૂરિ મહારાજ પાસે. નમસ્કાર કરીને કહે છે, “પ્રભુ! હું ભદ્રા માતાનો પુત્ર છું. આપને હાથ જોડીને એક પ્રશ્ન પૂછું છું કે નલિનીશુદ્ધ વિમાનતા આપ ને આ વર્ણન કરો છો તેની આપને શી રીતે જાણકારી થઈ? આપ ક્યાં જોઈ આવ્યા? જેવું વર્ણન આપ કરો છો તેવું મને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, કેમકે ગયા ભવમાં હું ત્યાં જન્મ્યો હતો. ત્યારે આપને પણ શું એમ જ છે?” જાણે એના મનથી એમ હશે કે મારી જેમ આ પણ ત્યાંથી આવ્યા હોય અને એમને નતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું હોય.

વિમાનના આદર્શ

એટલું જોડું. એય જેવું હોય તેવું વર્ણવાય એમાં નથી." શ્રી સર્વજનપ્રભુના શાસ્ત્રની આ બલિદારી છે ત્યક્ત અવધિજ્ઞાન જેવા મહાજ્ઞાનથી જેવું દેખાય તેવું શાસ્ત્રોથી બાલુવા મળે. અગતીસુક્રમાલ કહે છે, "લગભગ! મુખ માંલયા પછી અહીંના મુખ તો સાચ તુલ્ય લાગે છે. ૧૮૬૪ દિવસ હું માનતો હતો કે મને અહીં બહુ ઉંચા મુખ લગ્યા છે. જગતમાં મારા જેવો કોઈ મુખી નથી. પણ આ વિમાનના દિવ્યમુખ જોયા પછી તો લાગે છે કે ક્યાં મેરુ અને ક્યાં ચરમ્બ! ક્યાં શેરવીની સાકર અને ક્યાં ખાળરાતું પાન! હવે પ્રભુ! અહીંના મુખ શ્રીકા લાગે છે. હવે તો પેલાં મુખ કેમ મળે એનો માર્ગ બતાવો."

જુઓ કે અહિં નિયાલું નથી :- અહીં ખાસ એક ચાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે અવંતી સુક્રમાલ નિયાલું નથી છંદતા. તેમ પછી નિયાલું કરતાય નથી, કેમકે જો નિયાલું કયું હોત તો સંસારમાં ભલે એકવાર મુખ મળ્યું; પણ પછી તો એમને લયંકર દુર્ગતિ જેવું કેટલાય ભવો ભટકવાનું રહેત. એમનું એવું નથી. અત્યારે એ નવિનીશુદ્ધ વિમાનમાં છે, પણ તે પછી એમની દુર્ગતિ નથી થવાની. એ સૂચવે છે કે આમને એટલું જ છે કે આ મનુષ્યજીવન કચરાપટ્ટી-મુખોમાં એમ જ શુભાવી દેવું એ વ્યાજબી નથી. એના બદલે સારી સાધનામાં લાગી જવું ઉત્તમ છે. આપણે એ સમજવાનું છે કે પરિણામે શું છે? દેવલોકમાંય ઘોર પાપખુદિ નથી. નિયાલું કરીને ચક્રવર્તી વાસુદેવ વગેરેના મુખ લેનાર જીવોને તો લયંકર પાપખુદિ થાય છે. જેથી એ નરકમાં સીધાવે છે. આ તો નિકટમાં મોક્ષ લેવાના છે. તો તેના હૃદયમાં મોહ વાસના કેવી હોય અને ધર્મનો પ્રેમ કેવો હોય, એ વિચાર એવું છે. હજી અહીં શુરુ મહારાજ શું સમજાવે છે,

ના આદર્શ

માનકારક ન સમજવાને લીધે છે.

જેટલી સિદ્ધ મોટી એટલું દુઃખ મોટું :- અવંતી-
કુમાર તો આ સુખમાં અકળાઈ ઉઠ્યો છે, માટે એને છોડી
રિત્ર લેવા તૈયાર થાય છે કોણ ? જેનામાં અદ્ભુત રૂપ
પણે લાલસ્ય છે, જાણે સાક્ષાત્ દેવકુમાર ઉતરી ન આવ્યો
હાય ! આવા એને જે દીક્ષા ભેઈએ છે, એ શું વસ્તુ છે ?
હંકાર પંચાચાર, કઠોર મહાપ્રતો, ઘોર પરિચ્છેદ અને ઉપ-
સર્ગના પાલન. એટલે ? માથે મેરુનો લાર ઉપાડવા જેવું
છે. મહાસાગરને તરી જવાતું છે. એજ વસ્તુ આચાર્ય
સમજાવે છે. 'મહાનુભાવ ! સંયમ પાળવું એ તો
મીઠાના દાંતે લોહાના ચણા ચાવવા જેવું છે, અગ્નિ પર
ચાલવા જેવું છે.' પણ કુમાર કેવો જવાળ આપે છે, એ
જુઓ.

“કુમાર કહે પ્રભુ ! સાંભળો
દુઃખ વિષ્ણુ સુખ કેમ થાય. હે શુરુભ
અલ્પદુઃખે બહુ સુખ હોવે,
તે તો દુઃખ ન ગણાય, શુરુભ
સંયમથી સુખ પામીએ.

હે શુરુભ દુઃખ વિના સુખ ક્યાં મળે છે ? અમારા સંસાર
પણ આ રોજની વસ્તુ છે. ગરમીતું દુઃખ વેઠાય તો રડે
મળે છે. જો જેડૂતને લવિષ્યના સારા પાકનાં સુખ ભેઈએ
છે તો જેતીના થોડાંક કળદો સહન કરવા પડે છે.
શુરુભ કહે છે, 'પણ કુમાર ! આ કળદો થોડા નથી. કર્મ
હણવા મહાન સુલટ બનવું ભેઈએ છે, ઘોર તપસ્યા
આદરવી ભેઈએ છે.'

કુમાર કહે છે, 'શુરુભ ! શૂરવીર થોડો તો રણભૂમિમાં
થઈ દોડે છે. એને ઘા કે મૃત્યુનો ભય નથી. તેમ હું

પણ આપની કૃપાથી સંયમભાર ઉપાડી કર્મ જપાવીશ, અને ભવસાગર તરી મોક્ષ પામીશ.’

મોક્ષ માટે ક્ષત્રિયની જેમ કર્મશત્રુ સામે જંગ : ક્ષત્રિય જીવનના આદર્શમાં જેમ શત્રુ સામેના યુદ્ધમાં મરી ફીટવા સુધીના કષ્ટ ઉઠાવવાના તેમ અહીં અવંતીસુકુમાળ હવે માનવજીવનના આદર્શમાં ‘કર્મશત્રુ’ સામે જંગ મચાવી લવ પાર પહોંચી જવા માટે ચારિત્રના ઘોર કષ્ટ પણ ઉઠાવવા તૈયાર થઈ ગયો. સંસારમાં કેણુ જકડી નાખે છે ? આ આદર્શનો અભાવ. આદર્શ નહીં થઈ જાય તો તો સાચું સત્ત્વ, સાચો પુરુષાર્થ જાળવ્યા વિના રહે નહિ. સમજી રાખો કે આપણામાં શક્તિની ખામી નથી, પણ વિવેક, ધગશ અને શ્રદ્ધાબળની ખામી છે. એ ખામી દૂર કરો.

[નિયાણું કેમ નહિ ? :- અહીં એ ખાસ જોવાનું છે કે કુમાર જે કહે છે કે ‘કર્મ જપાવું સદ્ગુરુ ! પામું લવજળ પાર.’ તે સૂચવે છે કે એને દેવલોકના સુખની લાલસા નથી. જો કે પોતે પહેલી માંગણી એ કરી હતી પણ પછીથી ગુરુ-મહારાજે સમજાવ્યું એટલે હવે આ આદર્શ ઘડી દીધો કે ‘સર્વ કર્મનો નાશ કરી સંસારસાગરને પેલે પાર પહોંચી જાઉં.’ તેથી આ નિયાણું કરવાની સ્થિતિ ન ગણાય, તેમ એનું સંયમ એ ગરલક્રિયા નથી.

ગુરુજીને કુમાર કહે છે :

“મુજને હીકાં નવિ ગમે રે, ઋદ્ધિ રમણી એ રાજ,
મુનિસર ! માદરે તત શુ કાજ.

સાચાં કરી જાણ્યાં હતાં રે કાચા સદુ સુખ એહ;
જ્ઞાન નયણ પ્રગટયાં હવે રે, હવે હું છાડીશ તે.”

સંસારમુખ કાચાં અને કથિર જેવાં :- હે ભગવંત !
 વલોડ જેવા પછી આ સંપત્તિ, આ સ્ત્રીઓ, આ ઠકુરાઈ હવે
 ત્યાં ગમતાં નથી. એટલાં બધાં એ હલકાં લાગે છે, કુચા
 વા લાગે છે. ક્યાં મીઠી ગેરડીના તૈયાર કરેલી ગંડેરીના
 કાં ! અને ક્યાં મોંમાં ચાવી રત્ન ચૂસી લઈ દે'ડી ટીપેલા
 વા ! એં તો આ બધા મુખ સાચાં ઘ્રંક મુખ કરીને માન્યા
 તો. પણ હવે એ સઘળાં સંસારમુખ કાચી એકંદે ઉપડી
 ચ એવા કાચાં લાગે છે; અને પાછા કથિર જેવાં લાગે છે !
 માં કાંઈજ માલ નથી, એ જેવા માટે માત્રી જ્ઞાનચક્ર ખુલ્લી
 થઈ છે. શુરુશ ! દેખતો થયા પછી આંધળાનો પહેવાર કોણ
 ? કાચા કથિરના મુખમાં લેપાઈ પડ્યા રહેવું એ અંધનો
 કેવાર છે. હું તો હવે એ ત્યજીશ. આ મુખોને આમેય કર્મ
 આવે તો છે જ. તો હવે દેખતા એવા મને કર્મ શું
 જતવતું હતું, હું જ પોતે આ મુખોને ત્યજીશ. પણ પ્રભુ
 કે અરજ કરું છું કે હુકર ચારિત્ર અને મહાત્મતાનો ભાર
 વ્યકાળ મુખી સહન કરવાનું મારું ગજું નથી. હું તો
 ચારિત્ર લઈને સીધું અનશન કરવા ઇચ્છું છું, જેથી કદ
 વ્યકાળના જ વેઠવા રહે.

ચારિત્ર સહેલું કરવાની બે ચાવી :- કુમારને આ
 જ્ઞાનવલવના એવા ઉંચા મૂલ્ય સમજાઈ ગયા કે આ કોમળ
 ત્યાથી જતવજીવનના અનશન આદરી લેવા એ તલપાપડ
 ન્યો છે. એ સમજે છે કે :

(૧) અહીંની માલ વિનાની મુખસંગવડમાં ધર્મકૃષ્ટ મહુવું
 કંઈક છે ?

(૨) ઉંચા કષ્ટ સહ્યા વિના અર્થાત્ કષ્ટ દ્વારા ઉંચી કિંમત
 પ્રકૃષ્ટા વિના આત્મોત્તતિનો ઉંચો માલ ક્યાંથી મળે ?

જીવનના આદર્શ

હવે તો માટે જીવન સફળ નથી; માતાજી ! હવે મારે

વિશ્વાસ યાચ્ય એમ નથી.

મારું જીવન નર લણે નહિ રે, કણ લાખેણી નથી;

કોણ અગ્નિ દેવો આવશે રે, શરણ ને કોઈ થાય;

જેમ પંખી પંજર પડ્યો રે, વેઠે દુઃખ નિશ્ચિન;

માયા પંજરમાં પડ્યો રે, તેમ હું વિશ્વાવીશ, માં

એ બધન મુલને ન ગમે રે, દીકાં પંખુ ન મુકાય;

કહે જિન હુવ અંગેજ લણીયે, મુખીયો કરે મોરી માત

માતાજી ! હવે મારે વિશ્વાસ પાડવે એવો

નથી. આ માનવજીવનની પ્રત્યેક કણ લાખ એનાંયાના

મૂલ્યની પસાર થઈ રહી છે. એની અજ્ઞાન જીવને ગમ નથી

પડતી; તેથી એને ઇન્દ્રિયોના વિષયોની શેલમાં ગુમાવી

નાખે છે. મા ! કોણરૂપી બાજપક્ષી ક્યારે આ જીવ પંખેરાને

ફેંદી નાખશે એની તમને કે મને ખબર નથી. એ તો

અણધાર્યો આવી ચડે છે, અને પ્રાણીને ઉગ્રદીને ઉઠાવતાક

એકલદોકલ ક્યાંક ફેંદી દે છે. એ વખતે જીવને કોઈ શરણ

આપતું નથી. જેની સેવા ઉઠાવવા માટે અનેક અંગરક્ષકો

અને મોટા મોટા સામંત રાજાઓ તૈયાર હોય છે. એવા

સમ્રાટ રાજાઓને કોણ ઉપાડે છે ત્યારે એ બધા દીનપણે

રાતાં ઉભા રહે છે. પણ કોણને નિવારી શકતા નથી. આ

સ્થિતિમાં માણસનું બળતું, સત્તાનું અને અધ્યતનું

શુભાર્થનું ક્યાંક રહેલું હોય માતાજી ! જેમ પારશીના હાથે

પાંજરામાં પુરાયેલું પંખી રાતદિવસ ત્રાસમાં ફરફટતું હોત

છે. તેમ હું પંખુ આ સંસારની માયારૂપી પાંજરામાં પડ્યો

પડ્યો એકાંતે દુઃખ અનુભવી રહ્યો છું. અહિં મારું કાળનું કંકળ

જીવનના આદર્શ

વિષયોની ભૂખ એ આત્માનો દોગ છે, જે વાતથી આત્માનો દોગ વધે ન જાય. વધે ન જાય, એ વાત આવા ઉચ્ચ જીવનમાં શા માટે કરવી? વિષયના ભોગથી કુસંસા, જડતા અને કર્મ-દોગ વધે છે, તો ઘોડો પણ વખત વિષય ભોગના એવા અબખરા શા માટે કરવા, કે 'લાવ આહું ભોગવી લઉં'? કુમારને એવા જોરતા નથી રહ્યા. તેથી માતાને કહે છે કે 'ત્યારે મને મહીમા, લેવાની રત્ન છે.'

કુમારની અનુભૂતિ માગવાની પદ્ધતિ મુયોગ્ય છે. ઉપ-સંહારમાં યાદ કરી લો માતાની સમજુતી કરવાના એના-મુદ્દા :-

- (૧) મનુષ્યજીવનની શુદ્ધતા તતથી.
- (૨) માનવજીવનની ક્ષણે ક્ષણે લાખેણી જાય છે.
- (૩) કર્મ અણુધાર્યો હુમલો કરે છે.
- (૪) મૃત્યુ વખતે કોઈ બચાવતું નથી.
- (૫) સંસારની માયા એ વિરાગીને મત પારખીતું પાંજરું છે.
- (૬) જગતમાં કોણ કોણ છે? મરેલાનું શું કામમાં આવે?

આ મુદ્દા બરાબર હૃદયમાં ચોંટી ગયા પછી બત્રીસ રંગીલી રમણીઓ અને અઢળક લક્ષ્મીના સુખ પ્રત્યે પણ અસુચિ કેમ ન થાય?

—સંસારપક્ષની અનાદિની દલીલો—

માતાનો પ્રત્યુત્તર :- અવંતીસુકુમાલના મહાન બોધક વચનોની પણ માતાજી પર અસર ન થઈ. કેવી મોહની પકડ! ઉદર બિલાડીની પકડમાંથી ન છૂટી શકે. તેમ જીવ પણ મોહની પકડમાંથી છૂટી શકતો નથી. માતાજી કહે છે, 'કુમાર તું શું બોલે છે? અમારે તો સો વાતની એક વાત છે કે તને કોઈ ન દીક્ષાની રત્ન આપવાનું નથી. તું તો નાનકો છે, તારે વળી ન જાય? તું તત્ત્વ લે એટલે તો ઘર ઉઠી જાય. તો જે વાતથી

૥ આદર્શ

કે દેવા દીર્ઘદ્રષ્ટિ વિનાના છે; દેવાક અજ્ઞાનતાભર્યા છે.

સંસારની દલીલોના રહીયા

આમી યુક્તિઓ :- માં કહે છે કે ૧. અમારામાંથી કોઈ દીક્ષાની રત્ન નથી આપવાનું. કેમ જાણે આમાને રાષ્ટ્રી રાજવાનો પોતાને અધિકાર યો છે, અને સામે વૈરાગ્યના, કાળના ને કર્મના કબજામાં છે. પણ પોતાના કબજામાં જ રહેવાનો છે. એમને કોણ છે કે આ સંસારમાં કઈ વસ્તુ તમારા કબજામાં રાખી શકા એમ છે? બધે તમારા કદા સુજગત ઉપજવાનું ક્યાં છે? કહો કે સંસારજ એનું નામ કે જ્યાં કશું આપણા કબજામાં કે કદામાં નહિ. સંસારી જીવો પાછા દેવા અણુજ છે કે એ પાપની સર્વ વાતમાં સંમતિ આપે છે, માત્ર આગ્રિ, પ્રસંગ્ય વગેરે ઉચ્ચ ધર્મમાં નહિ! અકર્મી પણ કે બીજું નહિ? સંજનનની સામે થતાં તો ગમે તેવાનેય આવડે છે, તો ક્યાં મહાધર્મની સામે વિરોધ કરવાનું આપણને આવડે આપણી દેવી હર્દશા? દેટલું જીવવું છે, અને શું સાચું આવવાનું છે? અંતરાય ધર્મમાં કરવાનો? વૈરાગ્ય સામેના જગતનાં જોલનાં સમાધાન.

(૧) ધર એટલે પાપધર : જીવને ભવવૃદ્ધિ કરી આપનાર ધર :- માં કહે છે કે દીક્ષાની વાતથી ધર ઉઠી નાય છે. પણ એને ખખર નથી કે ધર એટલે પાપધર, જીવને ભવવૃદ્ધિ કરી આપનાર ધર, એ ઉઠી, જીવું, લેઈએ કે એની પરંપરા ચાલવી લેઈએ? એવી પરંપરા કે જેમાં આપણે અને આપણી પાછળના કુળમાં ફર પણે કચરાઈ મરે તમારો ધર સંસાર ચાલુ એટલે શું? (૨) અતંત જીવોના કરનારી દયાળુ પાંચરાપોળ? કે રોજનાં અસંખ્ય સ્થાવર.

જીવોને અકાળ કરપીણ મૃત્યુ પમાડનાર કંતલખાનું ?

(૨) ઘર એટલે સીધે સીધા નહિ ! તો પરાણેય સેવવા પડે એવા ૧૮ પાપસ્થાનકનું નિવાસ કે ૧૮ ધર્મસ્થાનકનું ?

(૩) ઘરસંસાર એટલે અશાતા, અપમાન, અપયશ. વગેરે દુઃખોનું ઘર કે અમર સુખશાતા, અમર બાદશાહી, ને અમર કીર્તિનું ઘર ?

(૪) માનવનો ગૃહસંસાર એટલે એકમાંથી અનેક લવોનો સર્જનહાર કે લવોનો છેદનહાર ?

(૫) દુઃખ અને દોષોના ત્રીમેંટકોંકીટના પાયા નાખી આપનાર ? કે એનો ઉચ્છેદ કરનાર ?

કુમાર કહે છે કે માયામમતામય ઘરમાં સરવાળે સરી-યામ નિષ્કળતા અને નુકસાનીનું જીવન છે; પુણ્યલક્ષણ અને પાપપોષણનો ધીખતો ધંધો છે !!

ધૂતારો કોણ ? :- મા (૨) કહે છે, ‘ઘર ઉઠાડી દીક્ષા કરવાની વાત કરનાર કોણ ધૂતારો મળ્યો ?

કહો; શું એટલું એ નહિ સમજી હોય કે એવી વાત તો ત્યાગી, નિસ્પૃહી સાધુ મહારાજ કરે, તો શું એને ધૂતારા કહેવાય ? પણ મોહ આમ બોલાવે છે. જો જરા આવું બોલનાર તટસ્થ ભાવે વિચારે તો લાગે કે ધૂતારા તો સાધુ છે કે તમારા જેવા સંસારી ? અનંત ભાવે પ્રાપ્ત થયેલી આ દર્શન; જ્ઞાન અને ચારિત્રની આરાધના કરવાની સુંદર તકને, દુર્લભ સામગ્રીનો સદુપયોગ કરવાની તકને અને સદ્ગતિ પામવાની તકને ભૂંટી દે, તેમજ જીવને પાપ બંધાવે એવી કાર્યવાહીમાં યોજવાનું કામ કરે, એ ધૂતારા ? કે સદ્ગતિની કાર્યવાહી કરાવનાર ધૂતારા ?

દૌરામ્યની ભુરડી ! (૩) મા કહે છે, ‘જો નાંખે છે ?’ કહો ત્યાગી વાત છે આ

માવી ભુરકી હોય તો, પછી તમને એકને બાકી રાખીએ ?
 ૧૩) આવી દોષ કરામત હોય, તો એ તો આત્માના અનંત
 સ્થાપુને સધાવનાર છે. એને ભુરકી કહેવાય ?

ઉંઘા બોલ કોના ? (૪) વળી પુત્રને મા કહે છે, 'તું
 માજ ઉંઘા બોલ બોલે છે.'

શું વિરાગીના સ્વપરના જે તારક એવા વૈરાગ્યના બોલ
 મેં ઉંઘા બોલ ? અને યુગાં સંબંધના સ્વપરના જે મારક
 બોલ એ સીધા સરળ બોલ ? કુમાર તો ઉલટો પોતાના
 પંચારના સર્વ સ્વાર્થ મૂકી પરમાર્થના માર્ગે જવાનું કહે છે.
 મેં ઉંઘા બોલ કહેવાય ? ના. તો શું મોહાંધો પોતાના જ
 વાર્થભર્યા બોલ કહે, એ સીધા બોલ ? ના.

માચી લાલાશ :- (૫) મા કહે છે, 'આ કગાઈથી તારું
 માં ફીકકું પડી ગયું છે.'

કેવું ગયું ? ખરી રીતે રંગરાગમાં જે ઉજળું મોં
 ખાય છે, એ તો તમાચો મારીને મોં લાલ રાખવા જેવું
 છે, એ સોજની લાલાશ છે. જ્યારે વૈરાગ્યમાં એ સોજા જેવી
 માહ પદ્મગલની ભાડૂતી લાલાશ થઈ. અને આરોગ્ય મળ્યું,
 થી વૈરાગ્યમાં ઉઠાસીને ભાવની સાચી લાલાશ, સાચી ઉજ-
 નામણ છે. પણ જે મોહવેલાં હોય તે એને ઉઠાસપણું, દુઃખી-
 પારાપણું સમજે છે. ચવંતીસુકુમાલ ઉઠાસ નથી થયો, ઉઠા-
 સીને જાન્યો છે, ઉઠાસીનતામાં જડપુદ્ગલનું ગમે તે થાઓ,
 પણ આત્માને સ્વસ્થતા છે: રંગરાગમાં તો જડપુદ્ગલના
 દ્વારા બોટાપણું ઉપર નાથવાનું હોવાથી અસ્વસ્થતા છે,
 સુમારી યા રીનતા છે, એમાં વળી કાન્તિ શી હતી ?

શું જીવને દુઃખનો અનુભવ નથી તે ચારિત્રના
 કથથી કહે છે ? :- (૬) વળી મા કહે છે, 'ફીકરા તે' તો
 ચેકલા સખ જોયા છે, દુઃખ કદી ફીકાં નથી. ખડગધાર સમા

ચારિત્ર શો પાળીશ ?

માની આગ વાત જોતી છે. આ જગતમાં નરકાર્થ અને અનંત દુઃખ અનંતવારે આપણે જોયાં છે. અહીં પણ ખીજ કંઈ ન હોય તોય ચિંતાના, ધ્યાના, મનને ઓછું આવવાના વગેરે દુઃખો ક્યાં ઓછા છે ? કયા હલ્લ છે ? છતાં ખેર ઘડીભર માનો કે સંસારમાં કંઈ દુઃખ યાદ નથી, માત્ર ચારિત્ર જ દુઃખ ભર્યું લાગે છે. પણ એ કહો કે ચારિત્ર વિના આગળ દીર્ઘકાળના સુખ મળવાના છે ? લાવી દુઃખ ચિટકવાના છે ? કુમારે શુરુજીને પણ એજ કહ્યું હતું કે ચારિત્રના દુઃખ તો આગળ ઉપર જે મહાસુખને લાવી આપે છે, એની અપેક્ષાએ ચારિત્રનું વર્તમાન કદ તો અતિ અલ્પ છે.

ગરજ-લય-સ્વાર્થ અને બચાવના કારણે દુઃખ સ્વેચ્છાએ સહન થાય છે :- (૭) મા કહે છે, 'કુમાર ! ભૂખ-તરસ તું ખમી શકતો નથી, તારે ચારિત્રની શી વાત ? દીક્ષામાં લુખ્યુ લોજન, કપડાં મેલાં, શરીર મેલું, ડાલ સંથાળે, લોચ' આ બધું તું કેમ સહી શકે ?

અહીંયાં મા સમજતી નથી કે જેમાં (૧) અંતરમાં કોઈ બહુ ધન કમાવવાની ધગશ જાગી ગયા પછી ભૂખ-તરસ સહન થઈ શકે છે. (૨) શરીરનાં સ્વાર્થે લુખ્યુ ખાઈ શકાય છે. (૩) ઘરમાં આગ, ગામમાં ધાડ વગેરેના લય જાગ્યા પછી ઉજળાં વસ્ત્ર અને કાયા હોંશે છપાવાય છે, પકવાન, પલંગ જતાં ફરાય છે, અને (૪) કોઈ આપણને જાનથી મારી નાખવા તૈયાર થયો હોય, પણ જે માયાના કેશ તોડી નાખી પતાવતો હોય તો એને આપણે ખુશીથી એમ કરવા દઈએ છીએ. તેજ પ્રમાણે દીક્ષા માટે એ બધું શું કઠીન છે ? કેમ કે દીક્ષાર્થીને (૧) મોક્ષનું મહાન અર્થપણ છે. (૨)

૧) પુરુષ દમવાના અને પાપક્રય કરવાના સ્વાર્થ છે. દુર્ભવિઓમાં દુર્ગાઈ જવાનો સહાન ભય છે. (૨) લોચ-પિના અને મનુના દુઃખમાંથી જાચાવી લેનાર છે. માતા તેટલી સંસારની દલોલીની દલીલ કરે. પણ સુખમને પછી દુઃખને આરિય ક્યાંથી કહીને લાગે? દુઃખમય તર ક્યાંથી રુચે?

કેમ બલે ધર્મમાં દુઃખ છે, અને સંસારમાં દુઃખ નહિ રુચે છે? (૨) માં કહે છે, આધુર્યન તો સ્તપથી બેઠું છે. એ સ્તપમાં તારી કાયા હારપિન્નર થઈ જાય છે.

માં કેમ બૂલી જાય છે કે, (૧) કાયામાં હારપિન્નર નહિ, પણ એક દિ કાયાની રાખાધવાની છે.

(૨) આમૈય સ્વયંરોગ વગેરેથી શુદ્ધ હારપિન્નર થયાને તો ચંલવ નથી?

(૩) સ્તપ ગુમાવી કંઈપુણે રાખેલી કાયા જીવાનપાન, એકાચારામી અને રાગાદિના પાપ કરાવી પરલોકમાં અનેક હારપિન્નર તો શુ એવી નાનુક કીડી, મંદોડા જેવી કાંચા આપશે, કે જેના પર સીવમ ત્રાસું ગુંજરશે તે અસહ્ય થશે.

(૪) કંઈપુણે કાયાને મોહ આત્મોના કલ્યાણની ચિંતા સુલાવશે, આત્મલાવનાની કુરસદ ને નહિ રહેવા દે.

(૫) સ્તપથી કાયા સુકાઈ જશે, એવી ભય સંજાને વશ પડી સ્તપે ગુમાવવામાં અહીં મળેલી સકામને કેમ નિર્જરા કરવાની મળેલી અજોડ સાધના ગુમાવાય છે. પછી કાપા સિલકમાં ફરદા હિસાબે પરલોકમાં અનિર્દુષ્ટ આપના વિપાક લોગણી અકામ નર્જરા કરવી પડે છે.

(૬) કાયા તરફ દષ્ટિ રાખવાથી સ્તપ તરફ ઉપેક્ષા થાય છે. આથી સંજા પોપાય છે. એ પોપણ ઉપર ખીલ સંજાઓ.

મરે દોષ ? આ તે 'શુ' કશું ? આ તે તો મારી સુખની
 હ ઉમેરી નાખી.' તુજો સ્વાર્થના સ્નેહમાં છેવટે શું
 લેવાય છે ? આપણું સુખ કશું કે મયું એજ લેવાનું
 કેમને ? સામાનું સુખ કે દુઃખ કાંઈ નહિ વિચારવાનું ?
 કે આપણા અંતરાયથી મહાદુઃખી થાય છે, એ નહિ
 લેવાનું ? આ કહે છે, 'તારું સુખ જોઈ જોઈને હું સુખમાં
 હેતી હતી, હવે એ સુખ તો મારું તે નાશ કરી નાખ્યું'.
 ૧૨ ! મારી તને કાંઈ હયા ન આવી, પણ આ બિચારી
 ખીસ બાળાઓની હયા નથી આવતી ? હજી ય શું બગડ્યું
 ? હજી તો તું પરમાં છે, ગુરુમહારાજ પાસે ચારિત્ર નથી
 થિયું. પ્રતિજ્ઞા નથી કરી. તું જો, કે આ તારી નાની
 ભત્રીજો કુળવંતી છે, એણે કરી તારી આજા લોપી નથી;
 તેરંતર તારા સાચું જોઈ જોઈ ખુશીમાં મરી છે. તારી
 ખખેરા ઉપર એણે ધ્યાન આપ્યું છે. એવી એને વિના
 અપરાધે વિના હોયે તું આ માટે તરછોડે છે ?

કુળવાન સ્ત્રીઓની સમજુતી :-માતાએ સ્ત્રીઓની
 પાત ઉપાડી એટલે દવે સ્ત્રીઓ પણ અધુભરી આંખે, ગદગદ
 કરે કહે છે, 'હું સ્વામી ! તમારી ઉંમર નાની છે, અને
 તથા મુકોમળ છે ! ત્યાં આ મહાકહેર એવો સંયમનો ભાર
 ઉમાડવાનું શું ? મદાવતો પાળવા એતો કરવતની ધાર પર
 ચાલવા જેવું છે. તેય ઉછરંગમાં આવીને એકવાર સ્વીકારી
 તો લેવાય પણ પછી જાણો છો કે જિંદગીભર બાવીસ
 પરીસદ ચડવાના હોય છે ! મન એવું પવન જેવું ચંચળ
 છે કે વેરાવ્યનો આ રંગ એ બૂબ-તરસ, ટાડ-તડકા વગેરેના
 સતત આક્રમણમાં ન ટકાવી શકે. તેથી ચારિત્રપાલન હુજી
 બની જાય. આટલુંસાદુસ ન કહે; એવી આપને અમારી
 અત્યંત આજીજીભરી પ્રાર્થના છે.'

જાનના આશય

તે હોય ? જા તે શું થયું ? જા તે તો મારી મુખની
 ય ઉચિત નાથી. જુઓ સ્વામીના સ્નેહમાં ઉપરે શું
 લેવાય છે ? આપણું મુખ મળું છે મળું જોય લેવાનું
 લેખને ? આમાનું મુખ છે હા જાણું નહિ વિચારવાનું ?
 જો આપણા અંતરાયથી મદાદગી માય છે, જો નહિ
 લેવાનું ? જા હશે કે, તારું મુખ જોઈ લેઈને હું મુખમાં
 રહેતો હતો, રહે જો મુખ તો મારું તો નાથ હરી નાથનું.
 જો ! મારી તને કાંઈ દયા ન આવી, પણ આ વિચારી
 જીવીશ જાગજીવી દયા નથી આવતી ? હા જાણું બમટનું
 ? હા ને તું જાણું છે, શુભદાસન પાસે ચાલિય નથી
 છું. પ્રવિણ નથી હરી. તું જો, કે આ તારી નાની
 નીઓ કમળની છે. એણે હરી તારી આગ લોખી નથી
 નેરંતર તારા આનું લેઈ જોઈ ખુશીમાં રહી છે. તારી
 મુખમેળ ઉપર એણે ધ્યાન આપ્યું છે. એવી જોને વિના
 અપરોધે વિના હોય તું આ મારે તરફાઈ છે ?

કુળવાન સ્ત્રીઓની સમજુતી :- માતાએ સ્ત્રીઓની
 વાત ઉપાડી એટલે હવે સ્ત્રીઓ પણ અશુભરી આંખે, ગરુડ
 સ્વરે હરે છે, હો સ્વામી ! તમારી ઉંમર નાની છે, અને
 કાયા સુકોમળ છે ! ત્યાં આ મદાદકોર એવો અંચમનો ભાર
 ઉપાડવાનું શું ? મદાદનો પાળવા એતો કવતની ધાર પર
 ચાલવા જેવું છે. તેય ઉકરંગમાં આવીને એકવાર સ્વીકારી
 તો લેવાય પણ પછી તમો છો કે નિદગીભર જાવીશ
 પરીશદ સદવાના હોય છે ! મન એવું પવન જેવું અંચળ
 છે કે નિશચ્યનો આ રંગ જો ભૂખ-તરસ, ઠાક-તરકા વગેરેના
 સતત અઠમણમાં ન રકાયી શકે. તેથી ચાલિયપાલન હુકમ
 બની વાય. મારે સાદ્ય ન કરે; એવી આપને અમારી
 અસંત આજીવનની પ્રાર્થના છે.

કુમાર સંસ્કૃત્ય ઉદ્યમ દરમ્યાન - આ વચ્ચે પર જરા
 વિચાર કરવો. એવું છે. આવી જગ્યા વડે એ કુટુંબાંત કંટી
 રહી છે. જગતના અગત્યોના અગત્યમાંથી જગત આંતરુ વધી
 રહ્યું છે. એ જગત દોષરૂપે વિવરણ કરી રહી છે. એમાં
 સુદૃઢ અનુભવ પડે નીચે છે. જાતજરૂર એકદમ થોડાં ભયુ-
 ભવી જગત છે. સાચું પરિવારનો માતૃત્વના આ પ્રેમાળ પુત્ર અને
 પ્રેમસીનો પ્રેમાળ પાત્ર પીયતો ગયા. અને મુઠ્ઠા મોઢની
 લાગણીથી ભરાઈ આવે એવું આ દૃશ્ય છે. પરંતુ કુમારને
 યોગ અને રમણના એવા તદ્દાવત સમગ્રને ગયા છે. તેમજ
 એમાં વર્તમાન આશુભની અવધતા અને અસ્થિરતા એવી
 આંખ સામે રહી રહી છે કે એ દૃશ્યની જરાય અસર લીધા-
 વિના પીતાના વિલંબમાં ગમગમી નથી.

લે પર કાઈ દેરકાર થાય એમ નથી.

પત્નીઓએ પણ હૃદય પીગળાવે એવા અવાજે ચારિત્રની નિંતા બતાવી તેથી પણ કુમાર જરાય ડરતો નથી. એ તો કુત્તરમાં કહે છે કે,

“મયગલ દાંત ને નીકળ્યા, તે કિમ પાછાન્તય;

કરમ સુભટ દૂરે કરી, પહોંચવું શિવપુર ઠાય.

હાથીના દાંત ને બહાર નીકળ્યા. તે કોઈ પાછો અંદર જા નથી, તેમ

મારે આ લીધેલા સાધુવેશ પાછળનો નિર્ણય પ્રાણાન્તે ક'અંદર છે, ત્યાં દુઃખ કણની શી વાત કરે ?

મોક્ષનગરે પહોંચવાની મારે ઉતાવળ છે. એ માટે કર્મ દાને હહાચે જ છૂટકો.

મારા પર આજ સુધીમાં એ શત્રુને મહાદયે અનંત વહી ગયા; ત્યાં હવે મારી નાની વય શી ?

આત્મકલ્યાણ સાધવાનો સુઅવસર :- વિચારજો મારનાં વચન. વાતવાતમાં આત્મશુભોના માર્ગેથી ખસી એ છે, આંખ સામે આવી ઉભેલી ધર્મની રૂડી સાધનાથી ભાગે છે, રૂડા બનીને અહીંથી બહાર નીકળતાં જ પાછા જા તેવા રૂડા બની જાય છે, પણ એ વળતે આ વિચારવાનું છે. જેન કુલમાં આવ્યા છે એટલે દેહનું કલ્યાણ નહિ, પણ આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું છે. મોક્ષમાં જવાની ઉતાવળ બંધવાની છે શત્રુથી પરાલવ પામ્યે અનંતકાળ વીત્યા છે, હવે નાની વય નથી. કલ્યાણ કરવાના નિર્ણયરૂપી હાથીના ત બહાર આવ્યા છે. એ નિર્ણય કેમ દેરવાય, કે કેમ પૂણાય ? તેમજ વીતરાગ પ્રભુનું મહાઆજ્ઞાન મળ્યું છે તો મોક્ષ પામવાની ઉતાવળ હોય છે ને ઉતાવળ ? શું પૂછું છું ? ઉતાવળ હોં. ઇચ્છા નથી પૂછતો. એમાં તો તમે ઝટ હા પાડો

છો કે ઈચ્છા તો છેજ, કેમકે એની પાછળ કંઈજ જવાબદારી નથી માનતા.

ઉતાવળના લક્ષણ કયાં ? પ્રશ્ન છે કે મોક્ષે જવાની તમારે ઉતાવળ છે ? :- એ પ્રશ્ન આવે ત્યાં તો વિચાર કરો છો કે જેમ ઓટ્તીસ અને હુકાને જવાની ઉતાવળ હોય છે, તો એનાં ચોક્કસ લક્ષણ હોય છે, તેમ અહીં મોક્ષની ઉતાવળ અંગે એવું શું બતાવીએ ? દૂર પરામાંથી લ-હરની ગાડી પકડી અગીયાર વાગે મુંબઈ ઓટ્તીસે પહોંચવાનું હોય, પણ ઘેર રાતના ઉબગરાની સવારે ઉઠતાં વધારે મોડું થયું. માનો કે ઠેઠ લ વાગે ઉઠ્યા. હવે સ્નાન ભોજન સુધીના કેટલાંય કામ પતાવી માર્ગ દૂર સ્ટેશને પહોંચવાનું છે. ગાડી બીજી મળે છે, તે મોડી હોવાથી ઓટ્તીસે વખતસર પહોંચાય એમ નથી. ત્યાં મોડા પહોંચો તો ત્યાં નેરદાર ઠપકો કે હાંડ મળે, અથવા આ વિષમ વખતમાં નોકરીમાંથી રૂબસદ મળે એમ છે, માટે વખતસર પહોંચવાની, અને તે માટે વખતસર સ્ટેશને જવાની ઉતાવળ છે. તો સવારે ઉઠ્યા ત્યારથી કેમ વર્તો છો ? બજારમાંથી દૂધ વગેરે લઈ આવવાનું, જમવાનું પતાવવાનું, કેવી અડપથી, કેવું રસ વિના, અને કેવું સંક્ષેપમાં પતાવો છો ? વચમાં આરામી ઉડી જાય છે. એ વીરતે ઓછી ખવાય છે. એવું આટી મોક્ષે જવાની ઉતાવળ હોય તો બુદ્ધિજની સેવાના કામ અડપથી, રસ વિના અને દાંડે પતાવવાનું થાય, મનગમતી જો વાતો જતી કરાય, અશાસ્ત્રીય ચુકાઈ જાય. જ્યાં નવરો પડ્યો કે નિંદાવિક્રયા નહિ, પણ અટ સામાયિક, નવકારવાળી કે ધાર્મિકચિંતન હવે થઈ જ જાય, જાનપાન, રૂપરંગ, મધુર અન્ન વપરાઈના દેન આજી કરી નખાય. મોક્ષે જવાની ઉતાવળ છે ને ? તો મોક્ષ કે મોક્ષ બતાવવા ના અવસર જતા કરવા. પહેલે અર્થાત્

એ વખતે ક્ષમા, નમ્રતા, લઘુતાને સજડ પકડી રખાય. શું ?
સારું કેટલું ખાધું પીધું. કેટલું પહેર્યું—ઓઢયું—ભોગવ્યું.
એ ન જોવાય. એના પર મહાર ન બધાય, પણ મોક્ષના
એટલે કે વીતરાગતા, વીતદ્વેષતા, નિર્મોહિતા, સંપૂર્ણ
આત્મરમણતા વગેરેની નજીક કેટલા જઈએ ત્રીએ એ જોવું
જોઈએ. એની જો સાચોસાચ ઉતાવળ હોય, તો એ વસ્તુને
સાધી આપનારી ત્યાગની, તપસ્યાની, વ્રતની, પરચક્રખાણીની
પ્રભુભક્તિની, યાવત્ સર્વવિરતિ ચારિત્રની પ્રવૃત્તિઓ કરી
લેવાની ઉતાવળ જોઈએ.

કુમારની મક્કમતા : માતાએ આપેલી રત્ન :—
આવ ત્યુકુમારની આંખ સામે મોક્ષ તરવરી રહ્યો છે ! તેથી
જો કે સામે માતા અને બત્રીસ પત્નીઓ કરુણ કાલાવાલા
કરતી ઉભી છે; છતાં એનાથી એ જરાય લહેવાઈ જતો નથી.
સલસલા આવી કરુણ કાકલુદીઓથી દીલા પડી જાય, પણ
આ કુમાર અચળ છે; સમજે છે કે આ લવ્ય મહેલાત, આ
સ્નેહમૂર્તિ માતા, અને આ ઝાંણખ્યારી રમણીઓ, એ બધું
ક્ષણિક છે ? ત્યારે ચારિત્ર સાધનાથી મળતો મોક્ષ અવિનાશી
છે. ક્ષણિકમા લહેવાઈ જઈ અવિનાશીની સાધના કોણ શુભાવે ?
એના અડગ નિશ્ચયને જાણીને હવે માતા સમય જોગખી લે
છે, અને રત્ન આપતાં કહે છે કે, “યુત્ર ! તારા કોડ કલ્યાણ
થાઓ, સુખેથી તું સંયમ અંગીકાર કર. તારી આશા સફળ
થાઓ ?” આમ તો સ્વાર્થના સ્નેહવાળા ત્યાગની રત્ન શાની
આપે ? પોતાને આઘાત થાય છે એમ કહે, પણ દીક્ષાથીને
કેવું હેયું સજગી રહ્યું છે, ચારિત્ર વિના કેટલું હુઃખ છે, એ
ક્યાં જોવું છે ? પણ આ માતા, અને પત્નીઓ જો કે પોતાનાં
હુઃખની વાત કરે છે, પરંતુ બ્યારે આ પૂછે છે કે “મને તો
અહીં પળેપળ બળતરા છે. રાખવો છે ઘરમાં ?” ત્યારે એ

જીવનના આદર્શ

મામે બળવાજોર થવાય નહિ, વાઘરણ જેવા હંકારવા મંડાય નહિ, પતિના બળતા હૃદયની વિચારણા પહેલી કરવી જોઈએ. કુમાર પરિવાર સાથે ગુરુજી પાસે આવીને કહે છે; “ગુરુજી ! આજ સમાન એવા આપ મને આ ઘોર ભવસાગરથી તારો.” બે જો હોં. હવે અહીં નહિની ગુરુમ વિમાનની માગણી નથી. માટે જ નિયાળું નથી.

કુમારની દીક્ષા :—ગુરુજીએ ત્યાં દીક્ષા આપી. અનુ-મોહના ધાય છે ને ? ‘ધન્ય છે એને કે જેણે આવા દેવલોક જેવા સુખ છોડ્યા.’ કહેને અનુમોહના ધાય જ ને ? અવંતી-સંસારના રસિયા જીવોને જીલેથી લાળ ટપકાવે; ત્યાં મળ્યા છતાં ત્યજવાની વાત કેમ ન ચમકાવે ? હવે માતા ગુરુજીને કહે છે કે “લગવંત ! આ કુમાર તો મારા આંખની કીકી છે, કલેજની ડોર છે એને સારી રીતે સાચવજો. સુકોમળ છે તેથી વપ કરતાં એને રોકજો. એણે જન્મારે દુઃખ ભણ્યું નથી, માટે એને કપટ ન પડવા દેશો. મારી આથીયોથી કહો કે સર્વદેવ કહો, એ બધું આ પુત્ર છે એને વિશ્વાસપૂર્વક આપના હાથમાં સોપું છું.” કેવી લલામણુ આ ? કેમ વાર ? કહો કે આ પુણ્યશાળી પુત્ર પર માતાને એવો રનેહ સદ્ભાવ છે. એને મોહાંધતા ન સમજતા, કેમકે જુઓ માતા પુત્ર સાધુને શું કહે છે.

માતાની શિખામણુ :—એ કહે છે, ‘સાંભળો, દીક્ષા આદરી તો સાડું કયું પણુ એને જરાય અતિચાર કે દુષણુ ન લાગે એ રીતે પાળજો. જરાય ખામી ન આવવા દેતા. તો સંસારથી પાર ઉતરાશે.’ આદર્શ કુળોના આ ભવ્ય ઇતિહાસ છે. એના પુનરુદ્ધાર કરો. માતાના શબ્દો વિવેકના ઘરના છે. ભવપાર જવું હોય તો દોષ ન સેવાઈ જાય, એવી શિખામણુ.

તે જે માતા પિતાને પાલન-પીપા પત્નીને પાલન-પીપા
 રે મની પૂર્ણ વરે પરી જાણે: તે જ માતા-પીપાની સાધકતા
 ગણવા નોંધવા લાગે.

દેવદેવવનનાં કુટુંબસંચાર.

જે ગારિત પીપા પત્ની જન્મ આરામી કે અનકલકમાં
 અથવા પીપા, પીપા નિરુપ કે આકર્ષણમાં પડે તેમ લેવાતો
 મર્ષ જાય, તે.

(૧) પહેલે તો જિનાસાળાંજક બની મહાન કર્મજોષ
 કરનાર બને છે.

(૨) લીધેલી પ્રતિજ્ઞા ગુરવાથી બીજાના નજરમાં હલકો
 ઠરે છે.

(૩) શુદ્ધ ગારિતના અતિ ઉંચા કળ માત્ર યાદી પુદ્ગલ-
 ગુલામીના કારણે શુભાંતે છે, એ કેવી દયાઝનક અજ્ઞાન દશા!

(૪) માતાપિતા વગેરેનો દ્રોહ કર્યાનું સાળિત થાય છે.
 કેમકે માતાપિતાદિની સેવા કરવાનું મૂક્યું તે મહાન શુદ્ધ
 ચારિત્રની સાધના માટે. આ એક યાદ રાખવાનો મુદ્દો છે.
 'ઘેર હોત તો સેવાના કપટ ઉઠાવવા પડત. ઘર છોડ્યું છે
 એટલે હવે ઠીક થયું. કાંઈ કપટ નહિ. મજાથી રહો.' એ
 વલણમાં તો સેવાના કર્તવ્યને ચૂકી દ્રોહ કરવા બરાબર છે.

(૫) દુષણો લગાડવામાં અનાદિના કુસંસ્કાર તાબદ અને
 પુષ્ટ રહે છે.

ઈત્યાદિક હૃદયસ્પર્શી વિચારણા કરવામાં આવે તો ધર્મ-
 સાધનામાં ચલાવાતી પોલ, સેવાતી શિથિલતા અને લગાડાતી
 સન્માનની ભૂખની અનાદિની ચાલુ રીત જરૂર દૂર કરી નખાય.

માતા અને પત્નીઓનું ઘેર ગમન :- માતા અને
 પત્નીઓ વગેરે ઉઠીને ઘેર ગયા. ત્યાં તો એમને ઘર ખાવા
 ખાગ મે. રાજે વગેરે પ્રાણુ નિ...

જનના આદર્શ

મહિન આત્માની પણ એવી રિથિતિ હોય છે. સંસાર એને
માનાં પાપ છે. વીર પ્રભુ મોક્ષમાં ચાલ્યા ગયા. એમના
પરહુથી વર્તમાનકાળ નિપ્રાણ લાગે છે. હૈયું એવું કેળવવાના
કર છે કે પરમાત્મા, એમની વાણી અને એમના સંઘ વિના
શુદ્ધ સ્મરણ નેવું લાગે. એ જાન્યા પછી જુઓ કે હૃદયમાં
એનું ભક્તિ, સંઘસેવા અને વિનાસાએ કરમાવેલા અન્ય
અનુક્રાનોતું પાલન કરવાના કેવા કેવા કલોલ હૃદયમાં ઉછળે
છે. તત્ત્વ સમજેલાને આ સંસારમાં આકર્ષી શકે એવું શું
છે? અને જો કાંઈપણ આકર્ષક લાગી હૈયું નિશ્ચિત બને, તો
માનવ પડે કે તત્ત્વ સમજાયું નથી.

અવંતીસુકુમાલ સુનિની ગુરુજી પાસે અદ્ભુત
વિનંતી :- અવંતીસુકુમાલ સુનિ હવે ગુરુજીને એક અદ્ભુત
વિનંતિ કરે છે : 'હું લગવંત ! કર્મ ખપાવવા માટે કઠોર
તપક્રિયા જરૂરી છે. પણ મારાથી દીર્ઘકાળ સુધી કઠોર તપ
અને ક્રિયા મળે એમ નથી. તો આપશ્રીને પ્રાર્થુ છું કે જો
આપશ્રી રજા આપો તો હું હમણાં જ સાધુ અનશન આદરું,
જેથી એના થોડા કાળના કષ્ટથી શિવસુખ પ્રાપ્ત કરી શકું.
'હું તો થોડા કાળ સામટું સહી લઈશ.' આ એની દૃષ્ટિની
વિચારણા છે. આપણે તો કદાચ દીર્ઘકાળ સુધી પાળવા તૈયાર
હોઈએ, પણ સામટા ઉપસર્ગ સહવા નહિ. આમને એમ
ચાય છે કે 'મને દૂર પતાવવા દો. લાવો અનશન કરી
વિકરાળ વનમાં કાયા વેસરાવી દઉં.' એ મોક્ષપદ વરવાની
કેટલી બધી ત્વરા અને તાલાવેલી છે ! તેમ લલે દીર્ઘકાળના
તપક્રિયાના કષ્ટ નહી સહી, પણ તેથી અધિક કષ્ટ અલ્પકાળના
અનશનના સહયે ઉઠાવવાની કેટલી તૈયારી છે, એ આપણા
માટે આ કલિકાળના જ ગર્ભશ્રીમંત અને મહાસુખી તરુણના
દૃષ્ટાંતથી વિચારવા યોગ્ય છે. આજ વિપ્રમકાળના આવા

મહાન દૃષ્ટાંત આંખ સામે રાખવાથી લાભ એ છે કે કદાચ મોટું ચારિત્રનું પાલન કરવાનું નહિ, પણ કમમાં કમ માર્ગાનુસારીના ન્યાય સંપત્તતા, સૌમ્યતા, પદોપકાર વગેરે ગુણોને પકડી રાખવાનું જોમ પ્રાપ્ત થાય છે. મનને જોમ થાય કે મહાપુરુષોએ ઘોર કષ્ટ સહી ઉચ્ચ ધર્મ સાધ્યો, તો હું એથી કોઈ જોછા કષ્ટ સહી માત્ર સામાન્ય ગુણો અને ધાર્મિક આચારોનેય કેમ ન સાચવું ?

પૂર્વધર આચાર્ય ભગવંતે આપેલી રત્ન :- કદાચ વાઘવરૂના જડખામાં ચવાઈ જવું પડે તો પણ અનશન અને ધ્યાનમાં અખંડ સમતા-સમાધિ રાખવાનો નિર્ધાર છે, એવી વીરતા દેખાડે છે, તેથી હવે શુદ્ધ એને કહે છે કે, 'હિ દેવાનુપ્રિય ! સુખ ઉપજે તેમ કરો.' પાંચમા આરામાં આવી અમર્યાદિત સમયના અનશનની રત્ન જોમ અપાય નહિ. આજે તો ઉત્કૃષ્ટ ૧૬ ઉપવાસનું પચ્ચક્રખાણુ અપાય છે. કેમકે તેવું વિશિષ્ટ જ્ઞાન નથી. પણ આ તો પૂર્વધર

પદના કરી બધાને સમાપના કરી લે છે. સાધુઓ ખૂબ જ મહેનત કરે છે, મુશ્કેલી આકર્ષાઈ જાય છે. આકર્ષાઈ જાયને ? આવી ઉચ્ચ આરાધના અને મરણાંત કષ્ટ સુધી સહવા માટેની તૈયારી પૂર્વાક વનમાં કાઠિન્સગ્ગધ્યાને રહેવા જાય, એવા સમયનું દ્રશ્ય ખુબજ આકર્ષક હોય છે. એમાં જ્યારે એ મહાન વીરતા આદરવા બહાર નીકળે અને બીજા બાજુ અતિ સમૃદ્ધતા-નસતાથી સર્વને બમાયે, તે વખતનું દ્રશ્ય હૃદયવેધી હોય છે, કંઈક કંપાવનારું હોય છે. ત્યાં સૌની ગાંઠમાં અશ્રુની ધારા વહી રહી હોય છે. જોનારના ચોદની કંઈ વૃત્તિઓ તે વખતે પલાયન થઈ જાય છે, ગારવ અને શક્યો ઓગળી જાય છે, હંચું ભરાઈ આવે છે, શ્વાસ પેગ લે છે, તોં આવા આરાધક આત્માના ચરણમાં જુડી રહીએ એમ થાય છે. ગદ્ગદ સ્વરે અને કુંઘાતા કંઠે ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરે છે. તેમજ સ્વછયન માટે અદ્ભુત પ્રેરણા મેળવે છે. એક જળરહસ્ય આરાધક અનેકાનેક જલ્ય છવેને ઉચ્ચ સાધનાની અમૃત પ્રેરણા પાવે છે.

શ્રમશાનમાં : એ વિધિ પતાવી શુરુની રત્ન-આશીર્વાદ લઈ અવંતીસુકુમાર મુનિ ત્યાંથી નીકળી શ્રમશાન તરફ જાય છે. ત્યાં રામરી સહકર્તા રત્નો નરિ, એ તો કાંટા-કાંકરાભર્યો રત્નો. શહેરના આરા માર્ગની ભોંય પર પગ મૂકવાનો જેને અભ્યાસ નથી, એ અત્યાદે જંગલના કાંટાળા માર્ગ પર શુભાશ-યાંત્રી જેવા દોમળ પગે ચાલ્યા જાય છે. તેથી પગમાં કાંટા ભોંકાઈ લોહીની સેરા છટે છે. પણ એની કાને પડી છે ? આશુ આત્મા અને દેહનું ભેદજ્ઞાન કરી લીધું છે, કાયાને શત્રુ તરીકે ગણી એને ઈલાકાપૂર્વક અનશનથી વહેલી તકે છોડી દેવાની જ જ્યાં તાલાવેલી છે, ત્યાં પગમાંથી ઝીણી ઝીણી અનેક લોહીની સેરા પર લક્ષ શાનું જ જાય ? આલમાં આવી ઉભા. રાત્રિનો સમય છે. સ્થાન બિહામંત

તે આપણે

જે મદિમાવતા હેત આતપભવતા માત્રાં કર્તવ્ય
એ. હકી, કુદૃષ અને વિષયોની આસન્નતા એ કર્તવ્ય
એ. આપણે, મેનુન, અરિમલ અને નિદ્રાની સાંભળા પોપણ
કર્તવ્ય નથી. કોપાદિ ક્રમોની સ્વાય હોવા કરવી એ
કર્તવ્ય નથી. શરણ અને ગોત્ર નિષ્ઠા અને કુધ્યાન એવવા
એ કર્તવ્ય નથી. કર્તવ્ય તે એ બધાથી છુટવડ છે. કર્તવ્ય
નિષ્ઠા અદિ સદ્દુષ્ટ બનાવવાનું છે. કર્તવ્ય છંદ્રિયનિ-
સદ દયા અને સત્ય છે. પ્રભુભક્તિ અને શુદ્ધિવા છે. તે
એ બધું બુદ્ધિ તો પાછા કેઈ હલકો હલ મળ્યેથી બાર
વેળી જવાતા. શિવાચેને જન્મનિદ્ર ઉદરભક્ષણનું પાપ છે.
એ વસ્તુ પર આમ મન દારી આ બવના મૂલ્ય ઉપજવવાની
વસ્તુ છે. સાચે જાતી મારે દુર્ગતિના બવ અટકાવવાની અતિ
આવશ્યકતા છે.

છવંત શરીર પર મંગી બુદ્ધિ : શિયાળણી હવે ભયંકર
ઉપસર્ગ કરે. કુતુંવા તૈયાર થઈ નહ છે. કુની કાઉસગમાં
પેટકે લાલવા-આવવાની વાતેય નથી, તેથી આ તો નિર્લોકપણું
જેમી ગઈ હોય તમ, કૂર દાંતે ફળની જમ સુનિને બટકવા
મટ છે. શિયાળણી તો પોતાના બૂબ્યા બચ્ચાં સાથે વળગી
સુનિના પગે કૂર રીતે પોતાના દાંતની વચમાં મહાત્માની
સુલાળી ચામડીને ચટાક મૂંટવા લાગી. એમાંથી વડી આવતું
લોહી ગટગટ પીવા મંડી; અને ચામડી ખવાઈ જવાથી ખુદ્ધા
બટકવા લાગ્યા. એમાં વચમાં નએ આવી તો એને દાંત વડે
ચટાક ચટાક તોડીને ખાવા લાગ્યા. આપણને તો સહેજ ચામડી
ઉગરકાય તો ઉપર મલમપદ્ધ તૈયાર છે, ત્યારે ત્યાં એ ફર
તો પછે ઉપરથી બટકા છે? શિયાળણીના તીકણે દાંતમાં

મનુષ્યના જીવનમાં, કહેવા જેવું બની શકે તે પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત કરવા
કામના કરવામાં આવી શકે તે પ્રમાણમાં નથી. તોયે પેરવા, જે
અસાધ્ય છે તે કામના વિષયે બહુ નથી રહે. પણ પ્રત્યેક જાણ, ધર્મ-
પ્રત્યય, અમરમૃતના સ્વરૂપે કહેવામાં આવે, તેથી વિરત્ત છે, હાપેતર
નથી. ધર્મનું પૂર્ણપૂર્ણ કામ છે.

એ તો બાળુ,

“કાયા માત્રી બાંધ અથાથાતીરે, તુલ્ય થાઓ જોડથી અગરે.
કાયા એ આત્મા નથી, કાયા તો માત્રીનું બોજન છે, અંતે
તૂટીફૂટી જવાનું છે. બધે આ બિચારા જીવ જોનાથી તુલ્ય
થના, એમ જીવતા જીવે કાયાના ઉપર જંગલી જતાવરોની
ઉત્તાળી થવા દે છે.”

**પાછા નદિનીગુહમ વિમાનમાં : ખૂબ સહેવાનું રહે
શ્ય શુ ?** :—ત્રણ પહોરની અપર પરા કરડી વેદના ભાગવ
એથા પહોરે કાળ કરી નદિનીગુહમ વિમાનમાં ફરી દેવપાં
પહોંતી ગયા. દેવોએ નીચે આવી અવંતીસુકુમાળ મહર્ષિ
ચારિત્ર અને ઉપસર્ગ સહનની ભવ્ય સાધનાનો મહિમ
ઉજવ્યો. દેવો પણ દાસ બને છે; કેના? ધર્મના ઉચ્ચ સાધકોના
ત્યારે ધર્મનો મહિમા દેવો? ધર્મ સિવાય બીજા શેની કદા
દેવો જેવા કરતા હોય છે? તેમ એ પણ જોવા જેવું છે કે
દેવોની લાયકાત કેવી કે પોતાની અપેક્ષાએ સંપત્તિહીન
એવાય ધર્માત્માની પૂજ્યમકિત કરે છે! અહીં એક પ્રશ્ન છે.

પ્ર૦ :- આ મહાત્મા લાગટ ત્રણ પહોર કરડી વેદનામ
સમાધિ કેમ રાખી શક્યા?

ઉ૦ :- કહો કે ધર્મનું મૂલ્ય સમજ્યા છે. પીડા સહન
કરવી તે ધર્મ છે, તેની વિસાત છે, કિંમત છે, સુખશીલતાની
કિંમત નથી. તેથી છતાં લોગ જતા કરી ત્યાગના વારંવાર
અભ્યાસ કરવાના છે. સુકોમળતા મૂકી કઠોરપણે કાયાને દેવ-

ગુરુની સેવામાં ગઢવાની છે. બીજા તરફથી આવતા નુકસાન, અપમાન, રોક સહર્પ વેઠી લઈ મનને ક્ષમા, નમ્રતાદિમાં રમતુ રાખવાનું છે. અવંતીસુક્રમાલે સ્વેચ્છાએ ઘોર પીડા સહી. સમજે છે કે આપણા પાપના ઉદય સિવાય પીડા આવે નહિ. ત્યારે, અજ્ઞાન દશામાં અનિચ્છાએ સહવાનું આવે, એના કરતાં અહીં સ્વેચ્છાએ જ બધું સહી લેવા દે ને? દાન-શીલ, તપભાવરૂપી ધર્મ જેને સેવવો હોય તેણે આ પ્રમાણે મનને સમજુતી કરવી જોઈએ :-

‘મારી લક્ષ્મીને બીજા શું લૂંટતા હતા? હું જ એને સાત ક્ષેત્રોમાં લૂંટાવીશ.’

‘વિપયો મને શું દુર્ગંધ કરી ત્યજતા હતા? હું જ એને ત્યજીશ’

‘મારી કાયાને પરમાધામી શું કચંડતા હતા? હું જ એને ક્યાગતપના કોણમાં કચડીશ.’

‘મારા ગુરુસાની અને મારા રોક-અભિમાનની ખોડ બીજા શું ભૂલાવતા હતા? હું જ જાતે એ ખોડ ભૂલીશ.’-વોત સાચી છે કે પરલોકમાં કે કેટલીકવાર અહીં પણ આપણા પાપના ઉદયે એવા એવા ન ધારેલા માણસો પરાણે આપણા માથે ચઢી ખેસે છે કે જે આપણા ગુરુસા કે ગર્વના ખોડ ભૂલાવી દે છે. અર્થાત્ એની આગળ ખામોશ અને નમ્રતા રાખવી પડે છે. એમ, પાપના ઉદયે બજારના વલણમાં બીજા આપણી પાસેથી લક્ષ્મી ચોરાવી લે છે. નરકમાં આપણી કાયાને પરમાધામી કચડે છે. નરક કરતાં સારા ગણાતા તિર્યચના અવતારમાં પણ એવા ઘોર પાપના ઉદય વર્તે છે કે સારાં રૂપ, સારા રસ, મનોરમ સ્પર્શ, મધુરા શબ્દ-વગેરે નથી મળતું; ક્રમે એ છીનવી લીધું હોય છે. તો પરાધીનપણે આવી સ્થિતિ ઉભી થાય, એના કરતાં સ્વેચ્છાએ સારાં રૂપ, જોવાનું, સુંદર

શુદ્ધી સેવામાં ગદડવાની છે. ખીજ તરફથી આવતા નુકસાન, અપમાન, દોષ સહર્ષ પેહી ર્ધ મનને હમા, નરતાદિમાં રમતુ રાખવાનું છે. અવતીશુક્રમાલે સ્વેચ્છાએ ઘોર પીડા સહી. સમજે છે કે આપણા પાપના ઉદય સિવાય પીડા આવે નહિ. ત્યારે, અજ્ઞાન દશામાં અનિચ્છાએ સહવાનું આવે, એના કરતાં અહીં સ્વેચ્છાએ ન બધું સહી લેવા દે ને? ઠાન-શીલ, તપભાવરૂપી ધર્મ જેને સેવવો હોય તેણે આ પ્રમાણે મનને સમજુતી કરવી જોઈએ :-

‘મારી લક્ષ્મીને ખીજ શું લૂંટતા હતા? હું ન એને સાત શેત્રોમાં લૂંટાવીશ.’

‘વિપયો મને શું દુર્જલ કરી ત્યજતા હતા? હું ન એને ત્યજીશ.’

‘મારી કાયને પરમાધામી શું કચડતા હતા? હું ન એને ત્યાગતપના કોણમાં કચડીશ.’

‘મારા શુદ્ધાની અને મારા દોષ-અભિમાનની ખોડ ખીજ શું ભૂલાવતા હતા? હું ન જાતે એ ખોડ ભૂલીશ.’-વાત સાચી છે કે પરલોકમાં કે કેટલીકવાર અહીં પણ આપણા પાપના ઉદયે એવા એવા ન ધારેલા માણસો પરાણે આપણા માથે ચઢી ખેસે છે કે જે આપણા શુદ્ધા કે ગર્વના ખોડ ભૂલાવી દે છે. અર્થાત્ એની આગળ ખામોશ અને નમ્રતા રાખવી પડે છે. એમ, પાપના ઉદયે બન્તરના વલણમાં ખીજ આપણી પાસેથી લક્ષ્મી ચોડાવી લે છે. નરકમાં આપણી કાયને પરમાધામી કચડે છે. નરક કરતાં સારા ગણાતા તિર્થંત્રના અવતારમાં પણ એવા ઘોર પાપના ઉદય વર્તે છે કે મારાં રૂપ, મારા રસ, મનોરમ સ્પર્શ, મધુરા શબ્દ વગેરે નથી મળતું; ક્રમે એ છીનવી લીધું હોય છે. તો પરાધીનપણે આવી સ્થિતિ ઉભી થાય, એના કરતાં સ્વચ્છાએ સારા રૂપ, જોવાનું, શુંદર

કુળ, કિરતારે સાંખ્યું નહિ. હે પુણ્ય શ્રી અમારા મનમાં કે
તેજ દર્શન કરશું, ચરણકમળ વાંકીશું. પણ મનની મનમાં
હી, દેવે રંગપો દીધો, અમારા મનના મનોરથ જમીનદોસ્ત
ઈ ગયા. આ દુઃખ અમે કેને કહીએ. અમારા હાથ હેઠા
ડ્યા. હવે અમે શું કરીએ. સંતાપના પાર નથી. અમારે
પૂરણ પાપ ઉદયમાં આવ્યાં” જુઓ સંસાર છવને કેવા
મન દુખીયાં કરે છે ! કવિ કહે છે કે;

ધણિપરે જુરે ગોરડી, તિમ જુરે વળી માય,
મોહ તણી ગતિ વંકી જેહથી દુર્ગતિ થાય.

શ્રીઓ જુરી રહી છે. માતા પણ જુરી રહી છે. ખરેખર !
મોહની વાંકી ગતિ છે કે જે વસ્તુ સુધરે એવી નથી, એની
માછળ મહાશોક કરાવી દુર્ગતિ નીપજવે છે. અને પૂણી એ
કે કે જેમ જેમ જુલુ સાંભરે છે તેમ તેમ હૃદયમાં એમને
મારે શોક થાય છે. અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જૈનશાસને
અપ્રશસ્ત શોકને બહુ ખરાબ કહ્યો છે. “શોક નરકની છાપ.”
અહીં તો આ શ્રીઓ શોકનું વલણ ફેરવી નાખવાની છે.
પરંતુ અત્યારે તો મોહની ગતિ વાંકી. વાંકી ગતિએ ગાડી
ચાલતી હોય ત્યાં ચડી બેસતાં વાગે, તેમ મોહના તોપ માટે
પ્રવર્તતાં કેટલાય ઠેળાં ખાવા પડે છે. કાયાનું અને સ્નેહીનું
સાચવવાં તમે કેટલુંય કરી છુટો છો, છતાં એ શિરપાવમાં
ખાસડાં મારે છે ને ? ધર્મની ખિલકૂલ સીધી ગતિ છે.
ધર્મમાં પ્રવર્તતાં ઠેળાં ખાવાના નહિ, પાછળથી ખાસરાં
પડવાના નહિ. ધર્મ તો કહે છે “જુઓ લાઈ ! દર્શન, જ્ઞાન
અને ચારિત્ર; દાનશીલ, તપ અને લાવ, જેટલાં છૂટથી
આરાધાય તેટલા આરાધો, તો કર્મશત્રુથી નહિ કચડાઓ,
આ છવનમાં કપાયની સહાય, એશઆરામી, ઇન્દ્રિયની
ગુલામી, અને વિષયના આકર્ષણ ઓછા કરો” તૃણાની

ખાંડિરતાને સાંખ્યું નહિ. હે પુન્ય શ્રી અમારા મનમાં કે
 ૧૫ દર્શન કરશું, ચરણકમળ વાંઢીશું. પણ મનની મનમાં
 હી, દેવે રંગપો દીધો, અમારા મનના મનોરથ જમીનદોસ્ત
 થી ગયા. આ હુઃખ અમે કેને કહીએ. અમારા હાથ હેઠા
 ૧૬. હવે અમે શું કરીએ. સંતાપના પાર નથી. અમારે
 ૧૭. પૂરણ પાપ ઉદયમાં આવ્યાં” જુઓ સંસાર જીવને કેવા
 ૧૮. ન હુખીયાં કરે છે ! કવિ કહે છે કે;

ધણિપરે ઝુરે ગોરડી, તિમ ઝુરે વળી માંચ,
 મોહ તણી ગતિ વંકડી જેહથી દુર્ગતિ થાય.

શ્રીઓ ઝુરી રહી છે. માતા પણ ઝુરી રહી છે. ખરેખર !
 ૧૯. મોહની વાંકી ગતિ છે કે જે વસ્તુ સુધરે એવી નથી, એની
 ૨૦. પાછળ મહાશોક કરાવી દુર્ગતિ નીપજતવે છે. અને ખૂબી એ
 ૨૧. કે જેમ જેમ ગુણ સાંભરે છે તેમ તેમ હૃદયમાં એમને
 ૨૨. મારે શોક થાય છે. અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જૈનશાસ્ત્રને
 ૨૩. પ્રશસ્ત શોકને બહુ ખરાબ કહ્યો છે. “શોક નરકની છાપ.”
 ૨૪. મહીં તો આ શ્રીઓ શોકનું વલણ ફેરવી નાખવાની છે.
 ૨૫. પરંતુ અત્યારે તો મોહની ગતી વાંકી. વાંકી ગતિએ ગાડી
 ૨૬. ચાલતી હોય ત્યાં ચડી બેસતાં વાગે, તેમ મોહના તોપ માટે
 ૨૭. પ્રવર્તતાં કેટલાય ઠેખાં ખાવા પડે છે. કાયાનું અને સ્નેહીનું
 ૨૮. પ્રાયવવા તેમ કેટલુંય કરી છૂટો છો, છતાં એ શિરપાવમાં
 ૨૯. ખાસડાં મારે છે ને ? ધર્મની બિલકૂલ સીધી ગતિ છે.
 ૩૦. ધર્મમાં પ્રવર્તતાં ઠેખાં ખાવાના નહિ, પાછળથી ખાસડાં
 ૩૧. પડવાના નહિ. ધર્મ તો કહે છે “જુઓ ભાઈ ! દર્શન, જ્ઞાન
 ૩૨. અને ચારિત્ર; દાનશીલ, તપ અને ભાવ, જેટલાં છૂટથી
 ૩૩. આરાધાય તેટલા આરાધો, તો કર્મશયુથી નહિ. કચડાઓ.
 ૩૪. આ જીવનમાં કપાયની સહાય, એશઆરામી, ધનિદ્રયની
 ૩૫. શલામી, અને વિષયના આકર્ષણ ઓછા કરો” તૃષ્ણાની

જાણ્યા પછોડીને ત્યાં જુએ છે તો ત્યાં મહાત્માનું હાડપિન્નર
પડ્યું દેખાય છે. એ જોતાં જ સ્ત્રીઓને પોતાના હૃદય પર
મેટલો અથો તિરસ્કાર છૂટે છે કે એ જોલી ઉઠે છે :

‘હિયા ! કાટે કાં નહિ રે, જીવી કાંઈ કરેશ,
અંતરજામી વાલ હો, તે તો પહોંચ્યો પરદેશ રે.

હોડા ! તું નિપુર થયું, પહાણુ જડ્યું કે લોહ;

શીટ પાપી કાટ્યું નહિરે, વહાલા તણે વિછોડ.

હું કેમ કાટી ન ગયું ? પ્રિયની આ સ્થિતિમાં હે હોડા !
હવે તારે જીવવાનું શું કામ છે ? હજી તું જીવી રહ્યું છે તે
વારી નિપુરતા છે ! તું તે પત્યરનું બનેલું છે કે લોહનું ?’
વગેરે બહુ કલ્પાંત સ્ત્રીઓએ કર્યા.

વિલાસમાંથી વિરાગમાં :- આપઘાત કરી મરાય એવું
નથી. તેથી હવે એક અદ્ભુત વાત નહીં કરે છે. ‘વહાલાએ
જે ગમતું કયું’ તે જ અમે ગમતું કરીશું. હવે સંસારમાં શું
એમી રહેવું ? હવે તો દીકરા લઈ આત્માનું અજવાળીશું.’
શું કયું આ ? શોકને વિવેકથી ચેરાગ્યમાં વાળી દીધો. સુંદરનું
કામ એ છે કે સામે ઉભેલી મોહની લાગણીને ધર્મમાં વાળી
દેવી. અહીંથી તમે ઘેર ગયા, ને બચુડો બાપુજી કરતો સામે
આવ્યો. ત્યાં તમારા હૃદયમાં ઉઠતી મોહની લાગણીને ધર્મની
લાગણીમાં ફેરવી વાળવી જોઈએ. દા. ત. એમ વિચારાય કે
‘આ પ્રતાપ મારા આરહંત દેવની કૃપાનો છે,’ અથવા ‘મારી
પ્રત્યે પ્રેમાળ આ દિકરો મારા વચનથી જો ધર્મની લાઈનમાં
લાગી જાય તો એનું મહા કલ્યાણ થઈ જાય. અનંતકાળે
આટલે ઉંચે ચઢેલો એ હવે નીચે ન પડે.’ આવું આવું કામ
કામ વિચારી શકાય. જો હરેક લાગણીને ધર્મલાગણીમાં ફેરવી
દા, તો તમે અલ્પભાવી થઈ જાઓ. સ્ત્રીઓને હુઝા દેટલું
અધું હટું ? કલ્પાંત ગજબ ! ‘હે હોડા ! તને તો કટારીયે હણી

ખણ જ ઉઠી તેને એમ જ દખાવે, તેને અવગણે, ધુતકારી કાઢે, નહિતર સમજી રાખે કે તૃષ્ણાની પાછળ, લાલસાની પાછળ તો મોહ આ જીવનું તેલ કાઢે છે; કેમકે એકેક તૃષ્ણાના લશ્કરમાં રાગ, રતિ, ઉદ્દેગ, અવાન્તર ઈચ્છાઓ વગેરે અનેક સેનિકો ખડા રહે છે.

હવે બત્રીસ પત્નીઓનો કરુણ વિલાપ જુઓ.
 દુઃખભર બત્રીસે રેવતી રે, ગદ્ગદ બોલે વચન,
 પરલોકે પહોંચ્યા સહી રે, સાસુ તુમ પુત્ર રતન,
 દેજો મને મુજરો રે.

અરે સાસુના જાયા, અરે નણદીના વીરા;
 અરે અમૂલક હીરા, અરે મોહનગારા, અરે પ્રીતમ ખ્યારા,
 દેજો મને મુજરો રે.

ખરાખર સમજો કે પતિને ઉદ્દેશીને કરાતી ચીરાતાં દિલની આ પ્રાર્થના આપણે પરમાત્માને ઉદ્દેશીને કરીએ તો પ્રભુ પ્રત્યે કેવું સુંદર આત્મસમર્પણ થાય? દેરાસરે દર્શન કરતી વખતેહો તારકરતન, હે જગતબંધુ, હે અમૂલ્ય હીરા, હે મોહનગારા, હે પ્રાણુખ્યારા, વગેરે વિશેષણો કહી ગદ્ગદ સ્વરે માગવાનું છે કે હે નાથ, અમને દર્શન દો. અમને લાવવંદન કરવા દો.

શ્રીએ છાતીફાટ કલ્પાંત કરવા લાગી છે, હૃદયફાટ રુદન કરી રહી છે. કલેજાને કમકમાટી આવે તેવું તે દર્શ્ય છે. આપણે ત્રિચારવાનું એ છે કે જો પતિ એટલે સર્વસ્વ, તો તેની પાછળ દુઃખનો પાર નથી; તેવું આપણે શ્રી મહાવીર પ્રભુને આપણા સ્વામી એટલે સર્વસ્વ માનતા હોઈએ, તો આજ એના વિરહનું ભારોભાર દુઃખ રહે. તેથી ગમે તેવા સાંસારિક વેશવ વિલાસના મુખમાં જીવને ચેતન પડે નહિ.

સાસુને ખબર પડી, દુઃખનો ડુંગર માથે તૂટી પડ્યો. પછી સાસુ ને વહુઓ શોકભર્યાં દિલે કંથેરીના વનમાં

માથા. પહોંચીને ત્યાં જુએ છે તો ત્યાં મહાત્માનું હાથપિગડું
પડ્યું દેખાય છે. એ જોવાં જ સ્ત્રીઓને પોતાના હૃદય પર
મેટલા બંધા તિરકકાર છૂટે છે કે એ જોલી ઉઠે છે :

દિયા ! ફાટે કાં નહિ કે, છવી કાંઈ કદેશ,
અંતરજામી વાદ દો, તે તો પહોંચ્યો પરદેશ કે.

મેણ ! તું નિપુર યયું, પડાણ જડયું કે લોહ :

ફીટ પાળી ફાટયું નહિ કે, વહાલા તણિ વિછોડ.

કેયું કેમ ફાટી ન ગયું ? પ્રિયની આ સ્થિતિમાં છે હંડા !
હવે તારે છવવાનું શું કામ છે ? હજી તું છવી રહ્યું છે તે
તારી નિપુરતા છે ! તું તે પત્યરનું બનેલું છે કે લોહનું ?
વગેરે બહુ કદયાંત સ્ત્રીઓએ કર્યા.

વિકાસમાંથી વિરાગમાં :- આપઘાત કરી મરાય એવું
નથી. તેથી હવે એક અદ્ભુત વાત નહીં કહે છે. ‘વહાલાએ
ને ગમતું કયું’ તે જ અમે ગમતું કરીશું. હવે સંસારમાં શું
બેસી રહેવું ? હવે તો સીધા ‘લઈ આત્માનું અંજવાળીશું.’
શું કયું આ ? શોદને વિવેકથી નિરાગ્યમાં વાળી લીધો. ‘ગુસ્સતું’
કામ એ છે કે સામે ઉલેલી મોહની લાગણીને ધર્મમાં વાળી
દેવી. અહીંથી તમે ઘેર ગયા, ને બચ્ચડો બાપુલ કરતો સામે
આવ્યો. ત્યાં તમારા હૃદયમાં ઉઠતી મોહની લાગણીને ધર્મની
લાગણીમાં ફેરવી વાળવી જોઈએ. હા. ત. એમ વિચારાય કે
‘આ પ્રતાપ મારા આરહંત દેવની કૃપાનો છે,’ અથવા ‘મારી
પ્રત્યે પ્રેમાળ આ દિકરા મારા વચનથી જો ધર્મની લાઈનમાં
લાગી નય તો એતું મહા કલ્યાણ થઈ જાય. અનંતકાળે
આટલો ઉંચે ચઢેલો એ હવે નીચે ન પડે.’ આવું આવું કામ
કામ વિચારી શકાય. જો કદેક લાગણીને ધર્મલાગણીમાં ફેરવી
દો, તો તમે અલ્પભવી થઈ જાઓ. સ્ત્રીઓને હાથ કેટલો
બધું હેતું ? કદ

નાખું, કે બળતે અંગારે શેડી નાખું? સ્વામીનું મૃત્યુ જાણી ફાટી કેમ ન પડ્યું? તારો સ્નેહ જ ખોટો છે.’ આમ હુઃખનો સાગર ઉલટયો હતો, હૃદયમાં માતો નહોતો, પણ

‘વૈરાગ્યે મનવાળીયો સમજાવે તે આપ;
હયો હટકયો હાથકર, હવે મત કદો વિલાપ.’

હવે મન વૈરાગ્ય તરફ વાળી દીધું, આત્માને સમજાવી દીધું કે ‘આ વિલાપ અને આ કલ્પાંતમાં હૃદયને ફોગટ ખોઈ નાંખવાને બદલે, હવે તો પતિએ એમના હૃદયમાં જે વડાહું કર્યું, તેજ આપણા હૃદયમાં વડાહું કરવા દો, વસાવવા દો.’ કેટલીકવાર બોલાય છે, ‘ખરું કે અમને ધિક્કાર છે કે અમે સ્નેહીના ગયે, છતે કેમ શુબ્યા?’ પણ જો ખરી હકીકત હૃદય બંધ પડવાને બદલે શુવતા રહ્યાની છે, અને આપઘાત કરવામાં હડાપણ નથી લાગતું, તો માર્ગ ત્યાગ વૈરાગ્યનો હોયો જોઈએ; જેથી લાગે કે સ્નેહી ગયેથી સંસારમાં લેશમાત્ર ગમવાનું આપણે રાખ્યું નથી.

મનને પાપની લાગણીમાંથી ધર્મની લાગણીમાં વાળવાના મહાન લાભ — આ વૈરાગ્યમાં મન વાળી લેવાની વસ્તુ મહાન છે. એમાં અદબક પુણ્યના ઉપાર્જનની અને પાપના ક્ષયની આવી પડી છે. કોઈપણ પ્રસંગમાં જે આ ચાવી આપણી પાસે છે, અને એને ઉપયોગમાં મૂકીએ છીએ તો પાપક્ષય અને પુણ્યમુક્તિને આવવાના દરવાજા ખુલી જાય છે. આવી ફાટીક આવડત જોઈએ, અને જાહે જરૂર જોઈએ. પડી કેમ? તો કે કોઈએ આપણને જ્યાં દોષો માર્યા ત્યાં પાપમાં ચઢતા જતા આપણા મનને સમજાવવા કે ‘જે ઉતાવળ’ થઈશ નહિ, આ ને, આપણને ઉપદ્રવી માર્યો. આપણને એણે સાવધાન કર્યું, એમ કદી મનમાં મૂકીશ નહિ અને વસ્તુવતઃ વચાય તો

એ લાલમાં ઉતર્યું. અહીં સ્ત્રીઓને લારે દુઃખનો પ્રસંગ છે. ક્રતાં આંતરપુરુષાર્થ કરી મનને વૈરાગ્યમાં વાળી લે છે. ઘરે સમૃદ્ધિનો પાર નથી. કોઈ એ ઘરમાંથી ધણો મારી કાઢી મૂક્યા નથી. પરંતુ સાચેસાચ ધરેલી પતિ ઉપરની સ્નેહની લાગણી ગ્રોક એવો ઉભો કરે છે કે સમૃદ્ધિ એમને લલચાવી શકતી નથી. ત્યારે માર્ગ વૈરાગ્યનો પસંદ કરે છે. કુટુંબમાંથી નીકળેલો એક આરાધક આત્મા કેવો આખા કુટુંબને આરાધનાના માર્ગે ચઢાવી દે છે ! તેમ સ્ત્રીઓ અને માતા કેવા સુયોગ્ય સ્નેહી બની રાગમાંથી ત્યાગમાં ચઢી જાય છે ! આપણી પૂરી જાગૃતિ હોય તો આપણે ડગલે ને પગલે દેયામાં ઉઠતી મલિન વાસનાઓને શુભ લાવનાઓમાં ફેરવી શકીએ છીએ. દુન્યવી લાગણીઓને ધર્મની લાગણીઓમાં પલટાવી શકીએ. અવન-વિકાસ માટેની આ મહાન વસ્તુ છે, — જ્યાં વિષયોની કે કપાયની લાગણી ઉઠી કે એને પલટો ધર્મની લાગણીમાં.

માતાનો આર્તનાદ:—સ્ત્રીઓએ કરુણ કલ્પાંતમાંથી પલટો કર્યો. ત્યારે જુઓ કે માતાનો કલ્પાંત વળી કેવો ગજબ હોતો સુનિના દેહને અગ્નિસંસ્કાર કરતાં કરતાં ક્ષિપ્રા નદીના કાંઠે ઉભી ઉભી માતા રહે છે. બળતી ચિતાને ધ્રુજતા હૃદયે જોવાથી ચક્ષુમાંથી આંસુનો જાણે એવો ધોધ વહી રહ્યો છે, કે એથી એની કાંચળી ભીની લચળચ ધવાથી નીતરી રહી છે. રોતા હૃદયે પુત્રવધુએ ને એ કહે છે, “અરે ! મારી લડીલોળી વહુઓ ! આ કેવું ગજબનાક અકાર્ય થયું ! !”

કવિના શબ્દોમાં એ જુઓ,

“ક્ષિપ્રા તટે ઉભી રહે રે, માય ચિતા બળતી જોય;
આંસુ ભીનો કંચુઓ રે, રહે નિચોય નિચોય;
મોરી વહુઅર ! એ શું થયું રે અકાળ”
“એ ઘર મંદિર કેહના, કેહની એ ધનરાશ,

નાખું, કે બળતે અંગારે શેષી નાખું? સ્વામીનું મૃત્યુ જાણી
કાઠી કેમ ન પડયું? તારો સ્નેહ જ ખોટો છે.’ આમ દુઃખનો
સાગર ઉલટયો હતો, હૃદયમાં માતો નહોતો, પણ

‘વૈરાગ્યે મનવાળીયો સમજાવે તે આપ;
હેયો હટકયો હાથકર, હવે મત કરો વિલાપ.’

હવે મન વૈરાગ્ય તરફ વાળી દીધું, આત્માને સમજાવી
દીધું કે ‘આ વિલાપ અને આ કટ્ટપાંતમાં હૃદયને ફોગટ ખોઈ
નાંખવાને બદલે, હવે તો પતિએ એમના હૃદયમાં જે વહાણું
કુચું, તેજ આપણા હૃદયમાં વહાણું કરવા દો, વસાવવા દો.’
કેટલીકવાર જોણાય છે, ખરું કે ‘અમને ધિક્કાર છે કે અમે
સ્નેહીતા ગયે, છતે કેમ જીવ્યા?’ પણ જો ખરી હકીકત
હૃદય બંધ પડવાને બદલે જીવતા રહ્યાની છે. અને આપઘાત
કરવામાં હાપણુ નથી લાગતું, તો માર્ગ ત્યાગ વૈરાગ્યનો
લેવો જોઈએ; જેથી લાગે કે સ્નેહી ગયેથી સંસારમાં લેશમાત્ર
ગમવાનું આપણું રાજ્યું નથી.

મનને પાપની લાગણીમાંથી ધર્મની લાગણીમાં
વાળવાના માધ્યમ લાભ — આ વૈરાગ્યમાં મન વાળી લેવાની
વસ્તુ મધ્યમ છે. એમાં અડગત પુણ્યના ઉપાર્જનની અને પાપના
દાવની આવી પડી છે. કેઈપણ પ્રસંગમાં જો આ આવી આપણી
પાસે છે. અને એને ઉપયોગમાં મૂકીએ છીએ તો પાપદાય
અને પુણ્યમૂર્તિને આવવાના દરવાજા ખુલી જાય છે. આવી
શ્રેષ્ઠી આવડત જોઈએ, અને ભારે ગરજ જોઈએ. પડી કેમ ?
તો કે કેઈએ આપણને જ્યાં દોષો માર્યા ત્યાં પાપમાં ચઢતા
જતા આપણુ; મનને સમજાવવા કે ‘જો કિતાવણું ધરજો નહિ,
અ. તે. આપણને ઉપકારી મળ્યો, આપણને એણે આવવાન
કુચું.’ એમ કરી મનમાં મૈત્રીભાવના અને વચ્ચલતા લવાય તો

એ લાગમાં ઉતર્યું. મારી સ્ત્રીઓને જાદે દુઝનો પ્રસંગ છે. કરતાં આંતરપુરુષાર્થ કરી મનને નિયંત્રમાં રાખી છે છે. પણ અમુદ્ધિનો ખાર નથી. કોઈ એ પરમાંથી ધણી મારી કાઢી મૂકવા નથી. પરંતુ સાચેસાચ ધરેલી પતિ ઉપરની ક્ષેત્રની લાગણી ચોક્કસ એવા ક્ષેત્રો કરે છે કે અમુદ્ધિ એમને લગવાથી શકની નથી. ત્યારે માર્ગ નિરાશ્યનો પ્રસંગ કરે છે. દુઝાંતમાંથી નીકળેલાં એક આરાધક આત્મા કેવો આખા કુટુંબને આરાધનાના માર્ગે ચલાવી દે છે ! તેમ સ્ત્રીઓ અને માતા કેવા સુયોગ્ય ક્ષેત્રની બની રાગમાંથી ત્યાગમાં ચડી જાય છે ! આપણી પૂરી વ્યવસ્થિત હોય ને. આપણે હજારે ને પચાસ દેશમાં ઉઠતી મલિન વાસનાઓને શૂન્ય લાવનાઓમાં ફેરવી શકીએ છીએ. દુન્યવી લાગણીઓને ધર્મની લાગણીઓમાં પલટાવી શકીએ. શ્રવણ-વિદ્યાસ માટેની આ મદાન વસ્તુ છે. —ત્યાં વિષયોની કે કલાયની લાગણી ઉઠી કે એને પલટો ધર્મની લાગણીમાં.

માતાનો આર્તનાહ :—સ્ત્રીઓ એ દુઝાંતમાંથી પલટો કર્યો. ત્યારે જુઓ કે માતાનો કષ્ટપાંત વળી કેવો ગજબ હશે. સુનિના દેવને અગ્નિસંસ્કાર કરતાં કરતાં શિખા નદીના કાંઠે ઉભી ઉભી માતા રહે છે. ગળતી ચિતાને ધૂળતા હૃદયે જોવાથી ચક્ષુમાંથી આંસુનો જાળો એવો ધોધ વહી રહ્યો છે, કે એથી એની કાંચળી બીની લગ્નબચ થવાથી નીતરી રહી છે. માતા હૃદયે પુત્રવધુએ ને એ કહે છે, “અરે ! મારી લલીબોળી વધુઓ ! આ કેવું ગજબનાક અકાર્ય થયું ! !”

કવિના શબ્દોમાં એ જુઓ,

“શિખા તરે ઉભી રહે છે, માય ચિતા ગળતી જાય;
આંસુ બીનો કંસુઓ છે, રહે નિચોય નિચોય;
મારી વધુઆર ! એ શું થયું છે અકાર્ય”
“એ ઘર મંદિર કેહના, કેહની એ ધનરાય,

નાખું, કે બળતે અંગારે શેડી નાખું? સ્વામીનું મૃત્યુ જાણી
કાઠી કેમ ન પડ્યું? તારો સ્નેહ જ ખોટો છે.’ આમ હુઝને
સાગર ઉલટ્યો હતો, હૃદયમાં માતો નહોતો, પણ

‘વૈરાગ્યે મનવાળીયો સમજાવે તે આપ;
હયો હટકયો હાથકર, હવે મત કરો વિલાપ.’

હવે મન વૈરાગ્ય તરફ વાળી દીધું, આત્માને સમજાવી
દીધું કે ‘આ વિલાપ અને આ કલ્પાંતમાં હૃદયને ફોગટ ખોઈ
નાંખવાને બદલે, હવે તો પતિએ એમના હૃદયમાં જે વહાણ
કર્યું, તેજ આપણા હૃદયમાં વહાણ કરવા દો, વસાવવા દો.’
કેટલીકવાર બોલાય છે, ખરું કે ‘અમને ધિક્કાર છે કે અમે
સ્નેહીના ગયે, છતે કેમ જીવ્યા?’ પણ જો ખરી હકીકત
હૃદય ખંધ પડવાને બદલે જીવતા રહ્યાની છે, અને આપઘાત
કરવામાં હડાપણ નથી લાગતું, તો માંગ ત્યાગ વૈરાગ્યનો
લેવો જોઈએ; જેથી લાગે કે સ્નેહી ગયેથી સંસારમાં લેશમાત્ર
ગમવાનું આપણે રાખ્યું નથી.

મનને પાપની લાગણીમાંથી ધર્મની લાગણીમાં
વાળવાના મહાન લાભ - આ વૈરાગ્યમાં મન વાળી લેવાની
વસ્તુ મહાન છે. એમાં અઠગક પુણ્યના ઉપાર્જનની અને પાપના
ક્ષયની ચાવી પડી છે. કોઈપણ પ્રસંગમાં જો આ ચાવી આપણી
પાસે છે, અને એને ઉપયોગમાં મૂકીએ છીએ તો પાપક્ષય
અને પુણ્યમુદીને આવવાના દરવાજા ખુલી જાય છે. આવી
થોડીક આવડત જોઈએ, અને ભારે ગરજ જોઈએ. પછી કેમ ?
તો કે કોઈએ આપણને જરા ટોણો માર્યો ત્યાં રોષમાં ચઢતા
જતા આપણા મનને સમજાવાય કે ‘જો ઉતાવળ થઈશ નહિ,
આ તો આપણને ઉપકારી મળ્યો, આપણને એણે સાવધાન
કર્યા,’ એમ કરી મનમાં મૈત્રીભાવના અને વત્સલતા લવાય તો

પે લાલમાં ઉતર્યું. અહીં સ્ત્રીઓને લાડે દુઃખનો પ્રસંગ છે. જતાં આંતરપુરુષાર્થ ફેરી મનને વૈરાગ્યમાં વાળી લે છે. ઘરે સમૃદ્ધિનો પાર નથી. કોઈ એ ઘરમાંથી ધણો મારી કાઢી મૂક્યા નથી. પરંતુ સાચેસાચ ધરેલી પતિ ઉપરની સ્નેહની લાગણી શોક એવો ઉભો કરે છે કે સમૃદ્ધિ એમને લલચાવી શકતી નથી. ત્યારે માર્ગ વૈરાગ્યનો પસંદ કરે છે. કુટુંબમાંથી નીકળેલા એક આરાધક આત્મા કેવો આખા કુટુંબને આરાધમાના માર્ગે ચઢાવી દે છે ! તેમ સ્ત્રીઓ અને માતા કેવા સુયોગ્ય સ્નેહી બની રાગમાંથી ત્યાગમાં ચઢી જાય છે ! આપણી પૂરી જાતિ હોય તો આપણે ડગલે ને પગલે હયામાં ઉઠતી મલિન વાસનાઓને શુભ લાવનાઓમાં ફેરવી શકીએ છીએ. દુન્યવી લાગણીઓને ધર્મની લાગણીઓમાં પલટાવી શકીએ. જીવન-વિકાસ માટેની આ મહાન વસ્તુ છે, — જ્યાં વિષયોની કે કષાયની લાગણી ઉઠી કે એને પલટો ધર્મની લાગણીમાં.

માતાનો આર્તનાદ:—સ્ત્રીઓએ કરુણ કલ્પાંતમાંથી પલટો કર્યો. ત્યારે જુઓ કે માતાનો કલ્પાંત વળી કેવો ગજબ હતો સુનિના દેહને અગ્નિસંસ્કાર કરતાં કરતાં ક્ષિપ્રા નદીના કાંઠે ઉભી ઉભી માતા રહે છે. બળતી ચિતાને ધ્રુજતા હૃદયે જોવાથી ચંચુમાંથી આંસુનો જાણે એવો ધોધ વહી રહ્યો છે, કે એથી એની કાંચળી લીની લચળચ ધવાથી નીતરી રહી છે. રાતા હૃદયે પુત્રવધુએ ને એ કહે છે, “અરે ! મારી ભલીભોળી વધુઓ ! આ કેવું ગજબનાક અકાર્ય થયું !”

વિના શબ્દોમાં એ જાઓ

દીસે સહુએ કારમાં, વિચારતાં શી વાર,
સંધ્યા રાગ તાળી પડે, કારમાં સહુ પરિવાર.
ખાજી ખાજીગર તાળી, દીસતી જેમ ગભૂલ,
દિવસ ચારકા પેખણાં, અંતે ધૂળકી ધૂળ.
સુપનમાંથી જેમ રાંકડો, ધન પામી હુવો શેઠ;

જગી નિદાગી ઠીકડું, ભાંગ્યું માથા હેઠું
કવિએ રજુ કરેલું માતાની વિચારણાનું આ દૃશ્ય સંસારની
નીતરતી અસારતા અને વિનશ્વરતાની સચોટ પ્રતીતિ કરાવી
રહ્યું છે.

આ ઘર અને આ મહેલાતો કોની સમજવી? આ ધનના
હગલા કોની માલિકીના? ઘર તો એક સુસાકરખાનું છે. એમાં
પૂર્વજે રહી રહીને ચાલતા થયા. આપણે પણ ચાલતા થવાનું છે.
પછી આમાં વળી બીજા કોઈ રહેવા આવશે. ત્યારે ધન પણ
પૂર્વજેએ લેશું કરેલું છતાં એમનીય એના પર માલિકી રહી
નહિ. એમને આ છોડીને જવું પડેલું. એટલે મહેલ અને ધન
ખંતેય કોઈના કબજા હેઠળ કે કોઈના કબ્જામાં નથી. છતાં
અજ્ઞાન જીવ એવા સ્વછંદી પાછળ નકામો તૂટી પડે છે,
જૂઠું ખોલે છે, અનીતિ આચરે છે, કલહટંટા ફેંપાડે છે, દેવ-
શુરુ ધર્મને ભૂલે છે. ખરેખર ! વિવેકથી આ
લયંકર ભાંસે છે, યાવત્ કુટુંબ પરિવાર પણ
અનંતકાળે શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા
ઉત્તમ તકતે જતી કરાવે અને દુર્ગતિના
એવા આ ઘરખાર, પૈસા પરિવાર લયંકર
શું ? એના જેવું લયક શું છે ? અહીં
કરનાર હળાહળ જેર પા... કર નથી, જે
પમાડનારી સામગ્રી છે. સંધ્યાના ર

નાશવાંત છે; એટલે મોહથી વળગી રહેવા જતાં પણ એ ટકવાની નથી, જીવને તરછોડવાની છે.

જાદુગર માણસ ધૂળભર્યા રસ્તા ઉપર લોકને જાદુઈ નગરની કે એવી બીજી કોઈ રચના બતાવે છે. જાણે એમ લાગે કે હવે આ ધૂળનો રસ્તો નથી રહ્યો. આ તો મહાન અગ્નીચી છે, અને એમાં આ વૈભવી રચના છે.' પરંતુ ખરું જોતાં માત્ર ઈન્દ્રિયજન છે, એવું પૂરો થતાં ત્યાં એમાંનું કશું દેખાતું નથી. શું ? ત્યાં એનું ચિહ્ન સરખું જ નથી. માત્ર પૂર્વની જેમ ધૂળની ધૂળ દેખાય છે. તેમ આ સંસારના વૈભવ એ ચાર દિવસના જાદુઈ ખેલ છે. પછી આપણા માટે એ ધૂળ જ.

અને તકાળથી સંસારનું સ્વરૂપ આવું જ ચાલ્યું આવે છે. છતાં મૂર્ખ જીવ સ્વપ્નની માંચામાં રાત્રે છે. દા. ત. કોઈ એક ગરીબડો માણસ સ્વપ્નમાં મખમલના ઓશીકા પર માથું મૂકી સુવાનું જુએ છે. એમાં ઓશીકું ફેટલું દબે છે ? એ જોવા માથું દબાવતાં માથા નીચેનું પોતાનું ઠીકડું લાંબું, જાળીને નિહાળે છે ત્યાં શેઠાઈ તો ઉડી ગઈ, પણ ઉલટું લીખ માગી ખાવાનું ઠીકડું પણ લાંબી ગયું. તેમ માતા કહે છે કે, “આપણે ખોટી આશાઓ રાખી કે આમ આનંદમાં રહીશું, આવાં સનમાન પામીશું, પણ એ બધા સ્વપ્નના તરંગ. કાળે આપણને જુદું દેખાડ્યું. સંસારની જો આવી સ્વપ્ન જેવી દશા હોય તો એને પોષવાનું શું કામ છે ! પુત્ર વહેલો ચેત્યો, ચાલી નીકળ્યો, ને સાંધી ગયો. આપણે હવે ચેતી જઈએ અને સાધવાનું સાધી લઈએ, આ જગતમાં કોઈ કોઈનું નથી. અતઃ બધું ઈન્દ્રિયજનની જેમ ફેલે છે. કર્મ આજપક્ષીની જેમ જીવને ગમે ત્યાં ઉચકી લાય છે.”

દીરો સહુએ કારમાં, નિબજતાં શી વારઃ
સંધ્યા રંગ તળી પડે, કારમાં સહુ પરિવાર.
ખાજી ખાજીગર તળી, દીરની જેમ અબૂદ,
દિવસ ચારકા ગેખાળાં, અને પૂજાદ્રી પૂજા-
સુપનમાંથી જેમ રાંકડો, ધન પામી હુવો શેઠ;

બગી નિહાળી ડીકડું, બાંગ્યું માથા હેઠું
કવિએ રહુ કંઠેલું માતાની વિચારખાનું આ દ્રશ્ય સંસારની
નીતરતી અસારતા અને વિનયરતાની સચોટ પ્રતીતિ કરાવી
રહું છે.

આ ઘર અને આ મહેલાતો કોની સમજવી? આ ધનના
ઢગલા કોની માલિકીના? ઘર તો એક મુસાફરખાનું છે. એમાં
પૂર્વજે રહી રહીને ચાલતા થયા. આપણે પણ ચાલતા થવાનું છે.
પછી આમાં વળી બીજા કોઈ રહેવા આવશે. ત્યારે ધન પણ
પૂર્વજેએ ભેશું કંઠેલું છતાં અમનીય એના પર માલિકી રહી
નહિ. એમને આ છાડીને જવું પડેલું. એટલે મહેલ અને ધન
ખંતેય કોઈના કબજા હેઠળ કે કોઈના કબજામાં નથી. છતાં
અજ્ઞાન જીવ એવા સ્વછંદી પાછળ નકામો તૂટી પડે છે,
જૂઠ ખોલે છે, અનીતિ આચરે છે, કલહુટા ઉપાડે છે, દેવ-
શુરુ ધર્મને ભૂલે છે. ખરેખર ! વિવેકથી બેતાં આ બધા
ભયંકર ભાસે છે, ચાવત્ કુટુંબ પરિવાર પણ ભયંકર ભાસે છે.
અનંતકાળે શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞા પાળવાની મળેલી
ઉત્તમ તકતે જતી કરાવે અને દુર્ગતિના કૂવામાં ડૂબાડી દે
એવા આ ઘરખાર, પૈસા પરિવાર ભયંકર નહિ તો બીજું
શું? એના જેવું ભયંકર બીજું શું છે? અહીં તત્કાળ મૃત્યુ
કરનાર હાહાકાર જેવું પણ તેવું ભયંકર નથી, જેવી આ મોહ-
પમાડનારી સામગ્રી છે. પાછી એ સંધ્યાના રંગની માફક

નાશવંત છે; એટલે મોહથી વંજીની રહેવા જતાં પણ એ ટકવાની નથી, જીવને તરછેડવાની છે.

લઢુગર માણસ ધૂળખર્ચા રસ્તા ઉપર લોકને લઢુઈ નગરની કે એવી ગીજી કોઈ રચના બતાવે છે. લઢુ એમ લાગે કે 'હવે આ ધૂળનો રસ્તો નથી રહ્યો. આ તો મહાન અગીચો છે, અને એમાં આ વેલવી રચના છે.' પરંતુ ખરું એમાં માત્ર ઈન્દ્રિયજન છે, એક પૂરો થતાં ત્યાં એમાંનું કશું દેખાતું નથી. શું ? ત્યાં એનું ચિત્ત સરખું નથી. માત્ર પૂર્વની જેમ ધૂળની ધૂળ દેખાય છે. તેમ આ સંસારના વેશવ એ ચાર દિવસના લઢુઈ એક છે. પછી આપણા માટે એ ધૂળ જ.

અને તંદ્રાગથી સંસારનું સ્વરૂપ આવુંજ ચાલ્યું આવે છે. છતાં મૂર્ખ જીવ સ્વપ્નની માયામાં રહે છે. દા. ત. કોઈ એક ગરીબડો માણસ સ્વપ્નમાં મળમલના ઝોરીકા પર માથું મૂકી સુવાનું જુએ છે. એમાં ઝોરીકું 'કેટલું' દમે છે ? એ જેવા માથું દબાવતાં માથા નીચેનું પોતાનું હીકરું લાંબું, લાંબીને નિંદાળે છે ત્યાં એકાઈ તો ઉડી ગઈ, પણ ઉલટું લીખ માગી ખાવાનું હીકરું પણ લાંબી ગયું. તેમ માતાં કહે છે કે, "આપણે ઝોરી આશાઓ રાખી કે આમ આનંદમાં રહીશું, આવાં સન્માન પામીશું, પણ એ બધા સ્વપ્નના તરંગ. કાળે આપણને જુડું દેખાડ્યું. સંસારની લે આવી સ્વપ્ન જેવી દશા હોય તો એને પોપવાનું શું કામ છે ! પુત્ર વહેલો ચેત્યો, ચાલી નીકળ્યો, ને સાંધી ગયો. આપણે હવે ચેતી જઈએ અને સાધવાનું સાધી લઈએ, આ જગતમાં કોઈ કોઈનું નથી. અંતે બધું ઈન્દ્રિયજનની જેમ ફેક છે. કર્મ આજપક્ષીની જેમ જીવને ગમે ત્યાં ઉચકી લાય છે."

વૈરાગ્યવાણી અને અધ્યાત્મવાણીનું

રસપાન કરવા

આજે જ.....

દિવ્યદર્શન સાપ્તાહિકના

ગ્રાહક બનો.

પ્રત્યેક મનિષાએ પ્રમાણ રૂપે આ
સાપ્તાહિકના પાને પાને પૂજ્યપાદ આચાર્ય
શ્રી બ્રહ્મભાનુમૂર્તિચરણ મહારાજ આજે જ.

આત્માની શુદ્ધિ

આનંદતાની વિશુદ્ધિ

અને

શુભ ભાવોનું માનવ્ય

જગત્વાદ સંદે ને રીતિ

અધ્યાત્મવાણી પીરમી રહ્યા છે.

વાર્ષિક લવાજમ

માત્ર રૂપિયા

દસ

આરંભન મુજબ

રૂપિયા એકસો એકાવન

* દિવ્યદર્શન સાપ્તાહિક *

કુમારભાઈ વિ. શાહ

૨૮, શુભાસવારી,

મુંબઈ-૪૦૦૦૦૪

પૈરાગ્યવાણી અને અધ્યાત્મવાણીનું

રસપાન કરવા

આજે જ.....

દિવ્યદર્શન સાપ્તાહિકના

ગ્રાહકે બનો.

પ્રત્યેક શનિવારે પ્રગટ થતા આ
સાપ્તાહિકના પાને પાને પૂજ્યપાદ આચાર્ય
શ્રી ભુવનભાનુસૂરીધરજી મહારાજ સાહેબ,

આત્માની શુદ્ધિ
આરાધનાની વિશુદ્ધિ
અને

શુભ ભાવોનું આત્મ
જાગૃત્વ રહે તે રીતે

અધ્યાત્મવાણી પીરસી રહ્યા છે.

વાર્ષિક લવાજમ
માત્ર રૂપિયા

આશ્ચર્ય સભ્ય

દસ

રૂપિયા એકસો એકાવન

* દિવ્યદર્શન સાપ્તાહિક *

કુમારપાળ વિ. ગ્રાહ
૬૮, શુભાલવાડી,

મુંબઈ-૪૦૦૦૦૪

